

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

تأليف
ابن قسيم الجوزية

الأول - الثاني

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

اهداءات ٢٠٠٢

ا/حسين كامل السيد بكه فهمي

الاسكندرية

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

لِلْعَلَّامَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيِّ الْمَشْهُورِ
بِابْنِ قَيْمٍ الْجَوْزِيِّ الْمَتَوَفَّى
سَنَةِ ٧٥١ هَجْرِيَّةً

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١
كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسله يقتبس من مجموعها معرفة العلم
وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة
الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نافلة جامعة
بما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد

الجزء الأول

يطلب من

دار الكتب العلمية

بمطبعة - بيروت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا ، واتخذهم عبيداً له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيفا ، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا . والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون بينان سنن المرسلين كفيلا . واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا ، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويصبرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قبيلا ، فكم من قتيل لا بليس قد أحيوه ، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ، ومن مبتدع في دين الله بشبه الحق قد رموه ، جهاداً في الله وابتغاء مرضاته ، وبياناً لحججه على العالمين وبياناته ، وطناً للزاني لديه ونيل رضوانه وجناته . غاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وعراضه المستقيم ، الذين عقدوا ألوية البدعة واطاعوا أعنة الفتنه وحالفوا الكتاب واختلقوا في الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونهوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه نبيلاً ، أحمدوه وهو الحمود على كل ما قدره وفضاه . وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه . واستهديه سبل الذين أنعم عليهم ممن اختاره القبول الحق وارتضاه ، واشكره والشكر كفيلاً بالمزيد من عطاياه . واستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهذاه . وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطايا ، واعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة فما حاب من أصبح به معتصماً وبحماء نبيلاً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين ، وأنحمنها عن الجاحدين ، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين . وأشهد أن الحلال ما حله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور . وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدق الذي لا ينظر عن الطوى إن هو إلا وحى يوحى ، أرسله رحمة للعالمين . ورحمة للساكنين ورحمة على العباد أجمعين . أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق . وأوضح السبل . واقرض على العباد طاعته . وتعظيمه وتوقيره وتبجيله . والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق

لم يفتح لأحد إلا من طريقه ؛ فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى ، وأرشد به من ألقى ، وفتح به أعينا عميا ، وأذانا صما وقلوبا غلفا ، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد ، داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد ، إلى أن أشرقت برسلته الأرض بعد ظلماتها وتألفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار ، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار ، فلما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين ، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته ، والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته ، ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين ، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، صلاة دائمة بدوام السموات والأرضين مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا .

(أما بعد) فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن وصفها فكان إهباطه منها عين كاله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يفظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فإن الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها وأيضاً فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلائهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فاهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي . وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحببهم ويحبونه غفلى بينهم وبين أعدائه وامتنحهم بهم فلما أثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلاً فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاته أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها . وأيضاً فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم الغفو الحليم الخافض الرفع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء . فاقضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفف من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم من يشاء ويعطي ويمنع ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته . وأيضاً فإنه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى

دار يتم عليهم فيها ذلك وأيضاً فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إلا إيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه ثم وأيضاً فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضتها من جميع الأرض والأرض فيها الطيب والخثيث والسهل والحزن والكريم والثلثم فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخثيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين لجمل العليين أهل جواره ومساكنته في داره وجعل الخثيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء ، قال الله تعالى (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون) فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لنجاورته أنزلهم داراً استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة باللغة ومشية نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وأيضاً فإنه سبحانه لما قال للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أجابهم بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه عليه لعباده وللملائكة بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقرباً إلىّ ويترك شهواته ابتغاء مرضاتي ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آناء الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدوني أتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعترىكم ولا عدو أسطه عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم * وأيضاً فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربتة لي وتكبره عن أمرى وسعيه في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كانا كامينين مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلهم داراً أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدأ للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون * وأيضاً فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه داراً يأثون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان أنزلهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله يبخس برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) * وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فحببتهم له هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم

ولم يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرها محبوبهم فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه فبالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه لإياهم وهذا من تمام حكمته وكآل رحمته وهو البر الرحيم . وأيضا فانه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعنى العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطارا . وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبدا نبيا فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسماء ومقام الدعوة ومقام التحدى فقال في مقام الإسماء (سبحانه الذى أسرى بعبده ليلا) ولم يقل رسوله ولا نبيه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكآل عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في مقام التحدى (وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفى الصحيحين فى حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكآل عبوديته لله وكآل مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكآل طاعتهم لله وتقربهم إليه بمجاهدته وترك مألوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم . وأيضا فانه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذ بما أعطاهم من النعيم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشهدهم تخلصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإناعم عليهم ومحبتهم ولم يكن بد فى ذلك من أنزلهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلا وهو العلم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوبه الذى هو أحب الأشياء إليه فى أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب فى أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سرورا وعظمت لذته وكملة نعمته . وأيضا فانه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهى الغاية منهم قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ومعلوم أن كآل العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل فى دار النعيم والبقاء إنما يحصل فى دار المحنة والإبتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف .

وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشهوة والغفلة وداعى العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصّبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكوته فاقترضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه ما يحثى عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذراً فيها وأشد هروباً وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كُنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيرة وأخذ أهبة عدوه وأعد له ما يدفعه ولولا أنه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتبذيره له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبة .. فان قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية و تركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا همكذا لكانوا خلقاً آخر غير بني آدم فان بنى آدم قد ركبوا على العقل والشهوة .. وأيضاً فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاً وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعى التلى والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتقطع ثمرتها على الجوارح فان المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثابت لها عند المعارضات والموانع فان المعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ذلك لأمرولى عند انقضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبد على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاد .. وأيضاً فان الله سبحانه له الحمد المطلق التام الذى لانهاية بعده وكان ظهور الأسباب التي يحمدها عليها من مقتضى كونه محموداً وهى من لوازم حمده تعالى وهى نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه الحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترب عليها كمال الحمد الذى هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيراً كما فى سورة الشعراء حيث يذكر فى آخر كل قصة من قصص الرسل وأهمهم (إن فى ذلك لآية

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم (فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة بكل قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضعه الأشياء مواضعها اللاتقة بها ما وضع نعمته ونجاته لرسله ولاتباعهم ونعمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم غيرها ولا تقتضى حكمته سواها (وقضى بينهم بالحق وقيل اخذ الله رب العالمين) ه وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحده أن فaut بين عباده أعظم تفاوت وابتدأ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حقى بالأنعام وخص دون غيره بالأكرام ولو تساوا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبدل شكرها إذ لا يرى أحداً إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح وفي الأثر المشهور أن الله سبحانه لما رأى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يارب هلا سويت بين عبداك قال إني أحب أن أشكر فاقضت بحبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد ه وأيضاً فإنه سبحانه لأشياء أحب إليه من العبد من تذلل بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه ه ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين ه وأيضاً فإنه سبحانه له الخلق والأمر والامر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتابه وليست الجنة دار تسكين تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وإنما هي دار نعيم ولذة واقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه فإن الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنی وصفاته العلی فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عنه من الثواب والعقاب وند أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أيعسى الإنسان أن يترك سدى) أى مهملامعطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته وإن رب ربيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح تركه سداً معطلا أيضاً مستقر في الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما يقبحه مستقر في فطرته وعقولكم وقال تعالى (ألحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة ه وأيضاً فإنه سبحانه يحب من عباده

أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقا تلون في سبيله صفا ويحب التواين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها تمتنع كاستناع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض ذوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض ذوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليوت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فآله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وسباق في إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرع بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرع المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالنوبة والذنب لازم لهذا الفرع ولا يوجد الملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرع المذكور إنما يحصل بالنوبة المستتامة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة تمتنع ولما كان هذا الفرع أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المقتضية اليه ليرتب عليها المسبب الذي هو محبوب له وهو أيضا فان الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فان الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال ان الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعبارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمز ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم ان يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفي أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كإقتضاء سائر الأسباب لمسيباتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي ﷺ أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لو لا تغمده الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وان تنهاى

موجباً بمجرد لدخول الجنة ولا غوضاً لها فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى يحبه الله ويرضاه فمضى لا تقاوم نعمة الله التى أنعم بها عليه فى دار الدنيا ولا تعادى لها بل لو حاسبه لو وقعت أعماله كلها فى مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيراً له من عمله كما فى السنن من حديث غزير بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة ، وأيضاً فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم فى الأرض كما أخبر سبحانه فى كتابه بقوله (إني جاعل فى الأرض خليفة) وقوله (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) وقال (ويستخلفكم فى الأرض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق عليه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه خلق عجولاً فعلم سبحانه ما فى طبيعته من الضعف والخور . فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعم الذى أعد له عياناً فيكون إليه أشوق وعليه أجرض وله أشد طلباً فإن حبة الشئ وطلبه واشوق إليه من لوازم تصوره فن باشر طيب شئ . ولذته وتذوق به لم يكند يصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة تواقفة فاذا ذاقت تاققت ، ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلالة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئاً أبداً ، وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المرفوع أن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألنى عبادى فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يارب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلباً فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع إليها فلم يثنه عنها العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل

ولى من أبيات تلم بهذا المعنى :

وحى على جنات عدن فانها منازلك الأولى وفيها الخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تتأل إلا بأسبابها التي جعلها الله أسباباً مفضية إليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها أجلها فلا تتأل إلا بأسباب نصيبها مفضية إليها وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تتأل إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال الجاء في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه لم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحريث فكان سكان آدم وذريته هذه الدار التي يتألون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام انعامه عليهم وسرها يرضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كمالهم فأنزلهم داراً أخرجه منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل واتخذ منهم من اتخذ خليلاً وكلم موسى تكليماً واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة يحبهم يحبونه وكان لإنزالهم إلى الأرض من تمام الانعام والاحسان . وأيضاً أنه أظهر لخلقهم من آثار أسمائه وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه . وسرها أيضاً أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وانعامه على الأولياء وإهانتهم واشقائه للاعداء ومن اجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباتهم وكشف بلاثهم وتحريرهم تحت أقداره كيف يشاء وتعليمهم في أنواع الخير والشرف فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكهم . وأنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة تروبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقربوا بتوحيده إيماناً وإذعاناً وجحدوا الخذلون على خليفته وأشركوا به ظلاماً وكفراً فهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى بينة والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة في الأرض ورأى آثارها . علم تمام حكمته في سكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم فالله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدماً لهم . ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم وأنهم لا يبالونها إلا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربكم لرؤف رحيم) فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فباع المغبونون

منازلهم منها بأجنس الحظ وأنقص الثمن وباع الموقفون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمناً للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده اليها أكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها فاني أنا الغنى عنها وعن كل شيء . وأنا الجواد الكريم وأنا لا أمتنع فيها فاني أطعم ولا أطعم وأنا الغنى الحميد ولكن أنزل إلى دار البذر فاذا بذرت فاستوى الزرع على سواه وصار حصيداً حينئذ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فاني أعلم بمصلحتك منك وأنا العلي الحكيم) فان قيل ماذا ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل أن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر اهباطه واخراجه منها) ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما انها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة . وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به قالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يسم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وأن الداخلين اليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار السلام ولم يسم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يمسم فيها نصب وقد ند آدم فيها هارباً فاراً عند أصابته المعصية وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمع فيها إبليس السكذب وغره وقاسمه عليه أيضاً بعد أن اسمه

اياء . وقد شرب آدم من شرابها الذى سماه فى كتابه شرابا طهورا أى مطهرا من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يطهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب ابليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه استحالة قط ولا تبديل ولا يكون باجماع المصلين والجنة فى أعلى عليين والله تعالى انما قال انى جاعل فى الأرض خليفة ولم يقل انى جاعله فى جنة المأوى فقالت الملائكة أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة اتقى الله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمنا . وفى هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بنى آدم سيفسدون فى الأرض والا فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير . قال الله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن ابليس قال لآدم (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فان كان قد أسكن الله الجنة الخلد والملك الذى لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه فى قوله فيقول وكيف تدلنى على شيء أنا فيه قد أعطيته واختبرته بل كيف لم يحث التراب فى وجهه ويسبه لأن ابليس لئن كان يكون بهذا الكلام مغويا له انما كان يكون زاريا عليه لأنه انما وعده على معصية ربه بما كان فيه لا زائدا عليه . ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذى وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذى لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول ابليس ولا قبل نصيحته واسكنه لما كان فى غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه فى دار الخلد ثم شك فى خبر ربه لساء كافرا ولما سماه عاصيا لأن من شك فى خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص . وانما سعى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا . قالوا فان كان آدم أسكنه الجنة الخلد وهى دار القدس التى لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل اليها ابليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة انما هى دار المثقين وابليس غير تقي فبعد أن قيل له (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) انفسح له أن يرقى إلى جنة المساوى فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بالعن والاستكبار هذا مضاف لقوله تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فان كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تسكيرا فليست تعقل الأمر الذى أنزل القرآن بلسانها ما التكبى . ولعل من ضعف رويته وقصر بحثه أن يقول

ان ابليس لم يصل اليها ولكن وسوسته وصلت . فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة واسكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما وما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه انما وسوس اليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقابلة فمن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤبة :

• وسوس يدعو مخلصا رب الفلق •

وقال الأعشى :

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت • كما استعان بريح عشرق زجل
قالوا وفي قول ابليس لها ما نها كما ربكنا عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجرة • ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله (ألم أنهما عن تلك الشجرة) ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له ابليس لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهداً للشجرة مع قوله عز وجل (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فقد أخبر سمعانه خبرا محكما غير مشتببه أنه لا يصعد اليه إلا كلم طيب وعمل صالح وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يلج المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس مقدسة أو طاهرة أو خيرة بل هي شر كلها وظلمة وخبيث ورجس تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل اليه لأنها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال تعالى (كلا ان كتاب الفجر لفي سجين) • وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان آدم نام في جنته وجنة الخلد لا نوم فيها باجماع من المسلمين لأن النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام مسلبة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو كلميت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فإن كان ضاراً إلى الجنة صبرت واحتسبت وان كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي انما هي جنان كثيرة فأخبر صلى الله عليه وسلم ان لله جنات كثيرة فلعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض الأخبار ان جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا وان كان لا يصححه رواية الأخبار ونقل الآثار فالذي تقبله الآليات ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد

ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله بالأسماء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فاذا قيل للجنة دار الخلد لم يجوز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فاسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة (فالجواب) أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأماها على كلا القولين ونذكر أولاً قول من قال انها جنة الخلد التي وعدوها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال انها غيرها ثم تتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحسك والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأتي ادخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به وأنه أي فائدة في ذلك والرد على أن من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة وإنما هو صادر عن بعض المشيئة التي لا حكمة وراءها ولما كان المقصود حاصل على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بذينا الكلام على التدينين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق (١) لا يحصل غرضاً ولا يزيل مرضاً فسلكتنا هذا السبيل ليكون قولهم مردوداً على كل قول من أقوال الأمة وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها فهذا ما قد اختلف فيه الناس والاشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواء أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربهى بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس حتى يزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه

(١) - هكذا في الأصول ويظهر أن يكون كنى به عن اللسان اه

أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) إلى قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) عقيب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولاً في الأرض وأيضاً فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى (إن لك إلا تجويع فيها ولا تعرى وأنت لا تظلم فيها ولا تضحي) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والظما والتعري والضحي للشمس وأيضاً فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعل آدم كذب ابليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإن آدم كان يعلم أن الدنيا متقضية فانية وأن ملكها يبلى وأيضاً فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال (واذ قلنا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أوى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) . فهذا اهباط آدم وحواء وابليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع . وقيل أنه خطاب لهم وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم وابليس . وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى (وكنا لحكمهم شاهدين) . وقيل لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الأولى لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه ثبت أن ابليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الاهباط الثاني لا بد أن يكون غير الأول وهو اهباطه من السماء إلى الأرض وحيث فتكون الجنة التي اهبطوا منها أولاً فوق السماء وهي جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم الرغزباني إلى أن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستنباطهما ذريتهما . قال والدليل عليه قوله تعالى (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى) وقال ويدل على ذلك قوله (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية فإن العداوة التي ذكرها الله إنما هي بين آدم وابليس وذريتهما كما قال تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) . وأما

آدم وزوجه فان الله سبحانه اخبر في كتابه أنه خلقها منه ليسكن اليها وقال سبحانه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وابليس وذريتهما ويدل عليه أيضا عود الضمير اليهم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابليس في قولهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما فهؤلاء ثلاثة آدم وحواء وابليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافاته لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام فان قيل فما تصنعون بقوله في سورة طه : (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآدم وحواء . وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا قيل اما أن يكون الضمير في قوله اهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم وابليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له وعلى الثاني فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالاهباط وهما آدم وابليس وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين . أحدهما أمر آدم وزوجه بالهبط . والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وابليس ولا بد أن يكون ابليس داخل في حكم هذه العداوة قطعاً كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجهك ، وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية . واما ذكر الاهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأتي بلفظ الافراد لابليس وحده . كقوله تعالى في سورة الاعراف (قال ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خافقني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فهذا الاهباط لابليس وحده والضمير في قوله منها قيل أنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وابليس إذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ التثنية فاما ان يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باسرا الاكل من الشجرة واقدا على المعصية . واما ان يكون لآدم وابليس إذ هما ابوا الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الافراد فهو لابليس وحده . وأيضاً فالذي يوضح أن الضمير في قوله اهبطا منها جميعاً لآدم وابليس ان الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجته فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعاً) وهذا يدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعاً وهذا لأن المقصود اخبار الله تعالى لعباده المستكفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لتلا يقتدوا بهما في ذلك فذكر أبو الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط وقد أخبر سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه اهبطه

وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة فلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجية وانها صارت إلى ما صار إليه آدم فكان تجريده العناية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الأنس وأمههم والله أعلم وبالجملة فقوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا . قالوا وأما قولكم انه كيف وسوس له بعد اهباطه منها ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى اهبط . لجوابه من وجوه : أحدهما أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل مشرط دار من امروا بابتلائه ومحتته وان لم يكونوا اهلا لسكنى تلك الدار . الثاني انه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما . الثالث انه لعله قام على الباب فتناداهما وقاسمهما ولم يلج الجنة الرابع انه قد روى انه اراد الدخول عليهما فثبته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك . قالوا وما يدل على انها جنة الخلد بعينها انها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله (اسكن انت وزوجك الجنة) ولا جنة يعدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علماً عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذى الثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيبة والنجم للثريا ونظائرها بحيث ورد اللفظ معرفاً بالآلف واللام انصرف إلى الجنة المعروفة المعلومة في قلوب المؤمنين . وأما ان أريد به جنة غيرها فانها تبقى منكراً كقوله (جنتين من أعناب) أو مقيدة بالإضافة كقوله (ولولا إذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض . قالوا وأيضاً فانه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالى لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالى لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتي وأرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي وأعذب بك من أشاء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها قال

(٢ - مفتاح ١)

فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الاسراء ثم رفعت
لى سدره المنتهى فاذا ورقها مثل آذان القبلة وإذا نبقتها مثل قلال هجر وإذا أوبقة أنهار نهران
ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما
الباطنان فنهران فى الجنة . وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فاذا جنا بذا اللؤلؤ وإذا تراهما المسك
وفى صحيح البخارى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير فى الجنة إذا أنا
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذى أعطاك ربك
فصرب الملك بيده فاذا طينه مسك اذفر . وفى صحيح مسلم فى حديث صلاة الكسوف أن النبى
صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر فى الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال انه عرضت لى
الجنة والنار فغربت منى الجنة حتى لو تناولت منها قطعا لأخذه فلو أخذه لآكلتم منه ما بقيت
الدنيا . وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود فى قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون) أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تشرح
من الجنة حيث شامت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتمون
شيئا فقالوا أى شيء نشتى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث . وفى الصحيحين من
حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله
أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من
ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب ما كلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا
إخواننا أنا فى الجنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكوا عند الحرب فقال الله أنا أبلغهم
عنكم فأرسل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله) الآية . وفى الموطأ من حديث
كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى الجنة
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وفى البخارى أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له مرضعاً فى الجنة . وفى صحيح البخارى عن
عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها
الفقراء واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء . والآثار فى هذا الباب أكثر من أن
تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن
قال بقولهم وهم الذين يقولون ان الجنة التى أهبط منها آدم إنما كانت جنة بشرى الأرض
وهذه الاساديت وأمثالها ترد قولهم . قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التى ذكرتموها فى
الجنة وأنها منتفية فى الجنة التى أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك
فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون

يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينبغي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حساه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة ، الجوابه من وجهين « أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة حينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه . الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجراً عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يمتنع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فإن أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالب التكليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم . قالوا وهذا كما أنه موجب الأدلة وقول سلف الأمة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه » قال ، الأولون الجواب عما ذكرتم من وجهين يحمل ومفصل . أما المجهل فانكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لامسندا ولا مقطوعاً . ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل (ان لك أن لاتجوع فيها ولا تعرى) قال يعنى في الأرض وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه . بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر انتهى قطعاً من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم قالوا إن أبانا انتهى قطعاً من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فانتهاوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنكم في موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وأنه كان بعدن وإن سيحون وجميعون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها ، وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكى عنه وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة . وهذا أبو مسلم الاصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا واتصله واحتج عليه بما هو معروفه

في كتابه . وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة . وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له . فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول أنها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته ومن حكى القولين أيضاً أبو عيسى الرمانى في تفسيره واختار أنها جنة الخلد . ثم قال والمذهب الذى اخترناه قول الحسن وعمر بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير ومن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التى أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بستاناً جعله الله له امتحاناً ولم يكن جنة المأوى ثم قال ومن قال لم يكن جنة المأوى لأنه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفاً . قال وقد قيل في جوابه أنها لا تكون دار التكليف في الآخرة ولا يمنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت كما أن الانسان يكون في وقت مكلفاً دون وقت . ومن ذكر الخلاف في المسئلة أبو عبد الله بن الخطيب الرازى في تفسيره فذكر هذين القولين وقولاً ثالثاً وهو التوقف قال لا مكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتى حكاية كلامه ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان إبليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . ومن ذكر القولين أيضاً أبو الحسن المارردى فقال في تفسيره واختلف في الجنة التى أسكنها على قولين . أحدهما أنها جنة الخلد . الثانى أنها جنة أعداء الله لها وجعلها دار ابتلاء . وليست جنة الخلد التى جعلها الله دار جزاء . ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين . أحدهما أنها في السماء . لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن . الثانى أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى نهاى عنها دون غيرهما من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء وتقدير أنها كانت في السماء قبل هي الجنة التى هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخى وأبو مسلم الاصبهانى هذه الجنة في الأرض وحملوا الابهاط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصرأ . القول الثانى وهو قول الجبائى أن تلك كانت في السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم ان الابهاط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والابهاط الثانى كان من السماء إلى الأرض . والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه هو أن الآلف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكنت آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعبود السابق والجنة للمعبودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ اليها قال . والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة العقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع .

قالوا ونحن لا نقبل هؤلاء ولا نعلم على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول ما فيه كفاية . وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق . أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لآدم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أيكم فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينها فإن الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى (انا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين) وقال تعالى (وقالوا ان تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم مثلا رجلاين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل) إلى قوله (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) فإن الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث . وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشيء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفلى . فجوابه من وجهين . أحدهما أن الهبوط قد استنقل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم) وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال :

إن تهبطين بلاد قـ م يرتعون من الطلاح

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا . الثاني أنا لا تنازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السموات فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف الأرض

في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فانه سبحانه قاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالحس فن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أمهلوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) إلى آخر ما ذكرتموه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه انما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى ان اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد ، قال وأما قولكم أنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وان ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقول ابليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فان الخلد في لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى ثمود (أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضاً فلا وجه للاعتذار عن قول ابليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله فغرهما بأن اطعاهما في خلد الأبدي والملك الذي لا يبلى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد التي وعدا المتقون غير بين * ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لسكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من ابليس إذ قد علم ان الجنة دار الخلد . فان قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك ففره الخبيث وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد . قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في ذلك لأن قوله كان خداعا وغرورا محضا على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق . قالوا ، وأما قولكم ان قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن جنة آدم كانت فوق السماء فمنعنا بكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته قولكم أنه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثاني غير ما أفاد الأول فيكون الهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائفة

منهم النقاش وغيره أن المهبوط الثاني إنما هو من الجنة الى السماء والمهبوط الأول الى الأرض وهو آخر المهبوطين في الوقوع وان كان أولهما في الذكر وقالت طائفة أتى به على جهة التخليط والتأكيد كما تقول للرجل اخرج اخرج وهذه الأقوال ضعيفة . فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير اليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثاني ان الله سبحانه قد أهبط ابليس لما امتنع من السجود لآدم اهباطاً كونياً قدرياً لا سبيل له الى التخلف عنه فقال تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) وقال في موضع آخر (فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين) وفي موضع آخر (اخرج منها مذموماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) وسواء كان الضمير في قوله منها راجعاً الى السماء أو الى الجنة فهذا صريح في اهباطه وطرده ولعنه وإدحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد اليها بعد اهباط الله له . وهذا وان كان يمكننا قبوله في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار اليه . وأما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها من صعوده للسوسة فهي مع أمر الله تعالى بالمهبوط مطلقاً وطرده ولعنه ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير اليه وما هي إلا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليها . الثالث أن سياق قصة اهباط الله تعالى لابليس ظاهرة في أنه اهباط الى الأرض من وجوه . أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة اهباطه بما قام به من التكبر المقنض غايته ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده وهو اهباطه من فوق السموات الى قرار الأرض ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافة حاله لحال الملائكة الأكرمين . الثاني أنه قال (فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين) وكونه رجيماً ما هو نافي أن يكون في السماء بين المقربين المطهرين . الثالث أنه قال (اخرج منها مذموماً مدحوراً) وملكوته السموات لا يعلوه المذموم المدحور أبداً . وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رده به القول الذي قبله . وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وان أريد به أنه مستلزم للتخليط والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الاهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكماً غير المعلق على الاهباط الأول فانه علق على الأول عداوة بعضهم بعضاً فقال (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين . والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على المهبوط الثاني حكيمين آخرين أحدهما مهبوطهم جميعاً والثاني

قوله (فاما بآيتكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكأنه قيل
أهبطوا بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم منى هدى فمن اتبعه منكم فلا
خوف عليه ولا حزن يلحقه فى الاهباط الأول لإيدان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفى
الاهباط الثانى روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداى ومصيره إلى
الآمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسروهم بالاهباط الأول وجبر من اتبع هداى
بالاهباط الثانى على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالإخراج من الجنة
وجبره بالسكيات التى تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره
بعباده وأهل طاعته فى كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم
يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأفواح المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة
افتتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبه وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان
ذلك الكسر هو نفس رحمة به وبره ولطفه وهو أعلم بمصلحة عبده منه ولكن العبد الضعيف
بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج
والفرح بالدنو منه والزلى لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة
فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل :

تذل لمن تهوى لنحظى بقربه فكم عزة قد نالها العبد بالذل
إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليلاً له فاقراً السلام على الوصل

وقال آخر :

اخضع وذل لمن تحب فليس فى شرع الهوى أنف يشال ويقعد

وقال آخر :

وما فرحت بالوصل نفس عزيزة . وما العز إلا ذلها وانكسارها

. قالوا وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم ثبت ان
وسوسته له ولزوجه كانت فى غير المحل الذى أهبط منه والله أعلم . قالوا وأما قولكم ان
الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهى تنصرف إلى الجنة التى لا يعهد بنو آدم سواها فلا ريب أنها
جاءت كذلك ولكن العهد وقع فى خطاب الله تعالى آدم لسكنها بقوله (اسكن أنت وزوجك
الجنة) فهى كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفة لها بلام التعريف فانصرف
العرف بها إلى تلك الجنة المعهودة فى الذهن وهى التى سكنها آدم ثم أخرج منها فنأين فى هذا
ما يدل على محلها وموضعها بنى أو إثبات . وأما بحجج جنة الخلد معرفة باللام فلانها الجنة

التي أخبرت بها الرسل لأمهم ووعدها الرحمن عباده بالغيب فحيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة من الأرض كقوله تعالى (انا بلوناكم كابلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصيحين) فهذا لا ينصرف الذهن فيها إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . قالوا وما قولكم انه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال . واستدلوا لكم على وجود الجنة الآن فحق لا ننازعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم ولكن أى تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكانكم تزعمون أن كل من قال ان جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول ان الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فانه يقول ان جنة آدم هي في الأرض وكذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم في الأرض فيقول ان الجنة لم تخلق فأما الأول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لافي المذهب ولا في الدليل فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم ورده وبطلاله ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح . قالوا وأما قولكم ان جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من إبليس عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين . أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضى نفيه مطلقا لقوله تعالى (لا لغو فيها ولا تأثيم) ولقوله تعالى (لا تسمع فيها لاغية) فهذا نفى عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها إلا خالدا فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينها وحينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم فاما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغير موجب والله أعلم . قالوا وبما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدنا المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن عمره أجل ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي زباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله يارب فقال له وبه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملاء منهم جلوس فقل السلام

عنكم قالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال ان هذه تحتك ونحية بنك بينهم فقال الله له وبيده مقبوضتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت بين ربي وكلنا يدى ربي عيني مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أى رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عيني فاذا رجل أضوؤم أو من أضوؤهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمراً أربعين سنة قال يارب زد فى عمره قال ذاك الذى كتبت له قال أى رب فانى قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ماشاء الله ثم اهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأناه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس قد كتبت لى ألف سنة قال بلى ولسكنك جعلت لابنك داود ستين سنة ليجحد لجدت ذريته ونسى ذريته قال فن يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي ﷺ . قالوا فهذا صريح فى أن آدم لم يكن مخلوقاً فى دار الخلد التى لا يموت من دخلها وإنما خلق فى دار الفناء التى جعل الله لها ولائها أجلاً معلوماً وفيها أسكن . فان قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمراً ينتهى اليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب ابليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعاً فى الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين اما أن يكون المراد بالخلد المسكت الطويل لا ابد الأبد أو يكون عدوه ابليس لما قاسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما بدوامهما فى الجنة نسى ما قدر له من عمره . قالوا والمعلول عليه فى ذلك قوله تعالى للملائكة (انى جاعل فى الأرض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبت الملائكة من ذلك وقالوا (أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذى هو جاعله فى الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد بل أعلمه من على ما لا تعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها و(قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذى سبق به اخبار الرب تعالى للملائكة وأظهر تعالى فضله وشرفه وأعلمه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة مجعول فى الأرض لافوق السماء . فان قيل قوله تعالى انى جاعل فى الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعله فى الأرض فهى مآله ومصيره وهذا لا يتنافى أن يكون فى جنة الخلد فوق السماء أولاً ثم يصير إلى الأرض للخلافة التى جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول . فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلق الخلافة الأرض لا لسكنى جنة الخلود وغيره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة

أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع الخبز ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلوه المتضمن رد قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فانهم إنما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجمعول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان اظهار فضله وشرفه وعلوه وهو فوق السماء رادا لقولهم وجوابا لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه إظهار تلك الفضائل والمعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك إلا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جعله الخليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه من أول الأمر جعله خليفة في الأرض وأما جعله في السماء أولا ثم جعله خليفة في الأرض ثانياً وإن كان مما لا ينافي الاستخلاف المذكور فهو بما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خلافة فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله . ندندن . قالوا وأيضا فن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذى في جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلاله من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة مالم يطبخ فاذا طبخ فهو نثار . وقيل فيه هو المتغير الراتحة من قولهم صل إذا أنتن والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سفت الماء إذا صببته وقيل المنثن المسن من قولهم سفت الحجر على الحجر إذا حككته فاذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منثنا وهذه كلها أطوار التراب الذي هو مبدؤ الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن اسجد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض . قالوا فأين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا بما لا دليل لكم عليه أصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن المعلوم أن ما فوق

السموات ليس بمكان اللطيف الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنثن من تغيره وإنما عمله هذا الأرض التي هي محل المتغيرات والفسادات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا أنثن ولا فساد ولا استحالة . قالوا وهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء . قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء فى الجنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك الجنة الخلد . قالوا وأيضاً فلا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم فى الأرض كما تقدم ولم يذكر فى قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ فى بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ فى بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الاهباط من السماء التى نقل إليها كما ذكر ذلك فى حق إبليس حيث لم يحىء فى القرآن ولا فى السنة تحريف واحد أنه نقله إلى السماء ورقعه إليها بعد خلقه فى الأرض علم أن الجنة التى أدخلها لم تكن هى الجنة الخلد التى فوق السموات قالوا وأيضاً فإنه سبحانه قد أخبر فى كتابه أنه لم يخلق عباده عبثاً ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانتا جنة آدم هى جنة الخلد لسكانوا قد خلقوا فى دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون وهذا باطل بقوله (أحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعى وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أحسبتم أنا خلقناكم عبثاً) فهو تعالى لم يخلقهم عبثاً ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها . قالوا وأيضاً فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للمتقين بقوله (ولنعم دار المتقين) ودار الثواب بقوله (ثواباً من عند الله) فلم يكن إيسكتها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان . وبالجملة لحكمته تعالى اقتضت أنها لا تتال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لما . قالوا فإذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة فى الأرض وأن إبليس وسوس له فى مكانه الذى أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل فى الأرض خليفة وإن دار الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم وأن من دخلها لا يخرج منها أبداً وإن من دخلها يتهم لا يؤس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرمها على الكافرين وعدو الله إبليس ~~كفر~~ الكافرين فحال أن يدخلها أصلاً لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التى أسكنها آدم إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان

قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال انها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدون والمعتزلة أو من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والسكران يرد هذا القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (واذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فآزلهما الشيطان عنها فأخرجهما عما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وان بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) وهذا بين انهم لم يكونوا في الأرض وانما اهبطوا الى الأرض فانهم لو كانوا في الأرض وانزلوا منها الى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض الى أرض كان مستقرهم ومتاعهم الى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فان إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم وان كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره . قالوا وهذا بخلاف قوله (اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم) فانه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا إليه بخلاف إهباط إبليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو إلى سفلى وبنو اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرقة على مصر الذي يهبطون اليه ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط . قالوا وأيضاً فبنو اسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذي يسيرون ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره فإذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولفظ النزول بكلفظ الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفلى وقال تعالى عقب قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح في أنهم انما صاروا اليه بعد الإهباط . قالوا ولو لم يكن في هذه إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فان موسى صلى الله عليه وسلم انما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من الجنة من التشكيد والمشقة فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض

عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض ، قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب اليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فان ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قال الأولون أما قولكم ان من قال انها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحددين والمعتزلة أو من اخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل للحق في المسئلة لا يدل على بطلانها ولا تكون اضافتها لهم موجهة لبطلانها ما لم يختص بها فان أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم شيئا . قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد . قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد . فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم . وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره . قال سألت ابن نافع عن الجنة أخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك انها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك . وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى (وقلنا اهبطوا منها) قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره فأين اجماع سلف الأمة وأئمتها . قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى (ولستم في الأرض مستقر) عقيب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فان أحد الأقوال في المسئلة انها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم . وأيضا فان قوله (ولستم في الأرض مستقر) يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فان الجنة أيضا لها أرض . قال تعالى عن أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ننبؤاً من الجنة حيث نشاء فهمم أجر العاملين) فدل على أن قوله (ولستم في الأرض مستقر) المراد به الأرض الخالية من

تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضاً وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صار في أرض
الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضاً فلا تدل الآية على
أن جنة آدم هي جنة الخلد . قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى (قال
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فإن المراد به الأرض التي أهبطوا إليها وجعلت
مسكناً لهم بدل الجنة . وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها .
قالوا وأما قوله تعالى لا إبليس (أهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) . وقولكم أن هذا
انما هو في الجنة التي في السماء وإلا لجنّة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها فهو دليل لنا
في المسئلة فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلاً . وقد أخبر تعالى
أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخاتهما وتكبر عليهما وحسدتهما وهما حينئذ
في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد أهباطه وإخراجه منها .
قالوا والضمير في قوله أهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى
هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر
ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء أو يكون عائداً إلى الجنة على
القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا
في تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فعلى التقديرين لا تدل الآية
على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ما جرى فيها هي جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان
بنى اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على الأرض التي يهبطون وهم كانوا يسيرون ويرحلون
فذلك قيل لهم أهبطوا فهذا حق لا تنازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فان الهبوط يدل على أن
تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التي أهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا ، قالوا والفرق
بين قوله أهبطوا مصرأ وقوله أهبطوا منها فإن الأول لنهاية الهبوط وغايته وأهبطوا منها
متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال
من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لا ابتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة
الخلد . قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد
وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع
لا يفيد شيئاً أفترى كان ذلك بستاناً مثل آحاد هذه البساتين المقطوعة المبهوعة التي هي عرضة
الآفات والتعب والنصب والظلم والحرث والسقى والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق
هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجمل من أن يلوم آدم على

مخروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وإنما كانت جنة لا يلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظلم ولا يضحي للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها ، قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجته من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فإنه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعاة فيها ثم خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية اقدام الطائفتين فمن كان له فضل علم في هذه المسئلة فليجد به فهذا وقت الحاجة اليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكمل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتعويض والازراء عليه وليكن من أهل التلؤل الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل السكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حابة هذا الميدان .

إذا تلاقى الفحول في اجب • فكيف حال الغصيص في الوسط

هذه معاهد حجج الطائفتين بجنازة بيا بك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكسداء لا في سوق التفوق فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعدرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطئين وانبجس الخطئين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العام فاحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم فقد ذكرنا في هذه المسئلة من النقول والأدلة والمنكبت البديعة ما لمسه لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستعداد وعليه التوكل وإليه الاستناد فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

فصل

ولما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وفريته لأنواع الحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعمهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عقب إخراجهم منها (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى

فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (وفى الآية الاخرى قال (اهبطا منها جميعاً
فاما يا تينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له مهيشة
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك
آياتنا فأنسيتها وكذلك اليوم تنسى (فلما كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد
الذى عهده لإلهم . فقال تعالى (فاما يا تينكم منى هدى) وهذه هى أن الشرطية المؤكدة بما
الدالة على استغراق الزمان . والمعنى أى وقت وأى حين أناكم منى هدى وجعل جواب هذا
الشرط جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) كما تقول إن زرتني فمن
بشرني بقدرتك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة اما خبراً محضاً كقوله ان زرتني
أكرمك أو خبراً مقروناً بالشرط كهذا أو مؤكداً بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وإن
أطعتموهم انكم لمشركون) . واما طلباً كقول النبي ﷺ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت
فاستعن بالله وقوله وإذا اقمتموهم فاصبروا وقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلك
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وأكثر ما يأتي هذا النوع مع إذا التى تفيد
تحقيق وقوع الشرط لمر وهو افادته تحقيق الطلب عند تحقيق الشرط ففى تحقق الشرط فالطلب
متحقق فأتى فإذا الدالة على تحقيق الشرط فلم تحقيق الطلب عندها وقد باتى مع أن قليلاً كقوله
تعالى (وان كذبوك فقل لى عملى ولاكم عملكم) وأما جملة انشائية كقوله لعبد الكافر ان
أسلمت فأنت حر ولا مراة ان فعلت كذا فأنت طالق فهذا انشاء للعتى والطا وعند وجود الشرط
على رأى أو انشاء له حال التعليق ويتأخر عنه وذه الى حين وجود الشرط على رأى آخر . وعلى
التقديرين لجواب الشرط جملة انشائية . والمقصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة جملة
شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الشرط يقتضى
ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو
ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذى هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود
كل منهما بدون دخول الآخر متمم كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن
والضلال والشقاء مع متابعة الهوى وهذه هى عامة شروط القرآن والسنة فانها أسباب وعلل
والحكم ينتقى بانتفاء علته وان كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوماً خاصاً
والجزاء لازماً عاماً ففى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزء اللازم العام ولا يلزم العكس
كما يقال ان كان هذا انساناً فهو حيوان وان كان البيوع صحيحاً فالملك ثابت . وهذا غالب
ما يأتى فى قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلاً على الجزء فيلزم من وجوده وجود الجزء
لأن الجزء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزء وان

ووقع هذا الشرط بين علة ومعلول فإن كان الحكم معللاً بعلة صح ذلك وجاز أن يكون الجزاء أهم من الشرط كقولك إن كان هذا مرتداً فهو حلال الدم فإن حل الدم أهم من حله بالردة . إلا أن يقال أن حكم العلة المهيئة يفتق بانتفاها وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المهيئة فبحال أن يفتق مع زوالها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعثنين وللناس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد أن كان واحداً بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وإن كان واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يحز تعليله بعثنين مخدعتين وهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلة مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفي تعليل الحكم بعثنين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد . والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم سبباً ومقتضياً لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفاه كما تقدم بيانه ونفي الخوف والحزن عن متبوع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائماً في خوف وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالأقسام أربعة خوف من قوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفي الله سبحانه ذلك عن متبوع هداه الذي أنزله على السنة رسله وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم فإن أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسى نفسى فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أى لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا لم يذكروا ماسلف منهم بل هم في سرور دائم لا يمرض لهم حزن على ما فات . وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفي لحوقه لهم جملة أى الذى خافوا منه لا ينالهم ولا يلزمهم والله أعلم فالخزين إنما يحزن في المستقبل على ماضى والخائف إنما يخاف في الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يمرض لهم حزن على ما فات . وقال في الآية الأخرى (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) فنفي عن متبوع هداه أمرين الضلال والشقاء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ (فاما
يا أيمنكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) والآية نفت مسمى الضلال والشقاء
عن متبع الهدى مطلقاً فاقترضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآخرة ولا يشقى
فيها فان المراتب أربعة هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة لكن ذكر ابن
عباس رضى الله عنهما في كل دار أظهر مرتبتها فذكر الضلال في الدنيا لإذهو أظهر لنا وأقرب
من ذكر الضلال في الآخرة . وأيضاً فضلال الدنيا أضل ضلال في الآخرة وشقاء الآخرة
مستلزم للضلال فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بشقى ضلال الدنيا على نفى ضلال الآخرة
فان العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه قال الله تعالى في الآية الأخرى
(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني
أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى) وقال في الآية
الأخرى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) فأخبر أن من كان في
هذه الدار ضالاً فهو في الآخرة أضل وأما نفى شقاء الدنيا فقد يقال أنه لما انتهى عنه الضلال
فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب وذائق طعم الايمان فوجد
حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتعميم به ومصير القلب حياً بالايمان مستثيراً به قوياً به
قد نال به غذاءه ورواه وشفاه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ما هو من أجل أنواع
النعم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق
الصادقين وخبره عند أهله عين اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحياه
الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة حيث
يظنونها النعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر
الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات ولاريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ
كثير من البهائم منها أكثر من حظ الانسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التى تشاركه فيها
السباع والدواب والأنعام فذلك بمن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة
بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والاخوان
والمساكن ورضى بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكابر والمشاق وهو
متحل بهذا منشراح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه لاناخذه في ذلك لومة
لاثم حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح بصدرة ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل الآخر حياته
حتى يلقى قوته من يده ويقول انها للحياة طويلة ان صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحاً

مسرورا ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر انه لير بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً . وقال بعض العارفين انه تمر في أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهامهم عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بفبارده رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا . وغلط من قال أنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتذى به بدنه لوجوه . أحدها أنه قال أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان أكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما . الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال فانهم إذا واصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضاً لا أواصل بل أكل وأشرب كما نأكلون وتشربون فلما قرره على قولهم انك تواصل ولم يشكره عليهم دل على أنه كان مواصلا وانه لم يكن يأكل أكلا وشربا يفطر الصائم . الثالث أنه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم وهذا أمر يعلمه غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبته أو ما يفهمه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى أن كثيراً من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا يطلب نفسه أكلا . وقد أفصح القائل في هذا المعنى :

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادى
إذا اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد

والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان فذكرها ابن عباس رضي الله عنهما لكونها أهم وهي الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو أضل ضلال الآخرة وشقاها فلذلك ذكره وحده والله أعلم .

فصل

وهذان الضالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدتهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنهما حظ أوليائه . أما الأول فكقوله تعالى (ان المجرمين في ضلال وسعر) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) . وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك في أول لقمان . وقال في الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضا قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعاً ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معاً لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه . وأيضاً فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم . وقد صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون .

فصل

وقوله تعالى (فاما يأتينكم مني هدى) هو خطاب لمن أمطه من الجنة بقوله (اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فاما يأتينكم مني هدى) وكلا الخطابين لأبوي الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لاخلاف فيه بين الأمة وأن نبينا بعث اليهم كما بعث إلى الانس كما لاخلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب . وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم ، وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هي لبني آدم وصالحى ذريته خاصة . وحكى هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . واحتج الأولون بوجوه . أحدها هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداة فلا يخاف ولا يحزن ولا يبطل ولا يشقى وهذا مستلزم

لكمال النعيم . ولا يقال أن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط ولا خلاف أن مؤمنهم لا يوافقون لأننا نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عديم فقط لم يكن مدحاً لمؤمني الانس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عديم وهو عدم الخوف والحزن . ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم وان دفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهداً من اتبعه منهم اتبى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لا ينبغي ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى . الثاني قوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ياقومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم أخباراً بقوله أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله (ويحرمكم من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . الثالث قوله تعالى في الحور العين (لم يطعمهن إنس قبلهم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمنى الجن والانس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمعت لأحد من الحور فدل على أن مؤمنهم يتأق من منهم طمعت الحور العين بعد الدخول كما يتأق من الانس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الاخبار عنهم بذلك . الرابع قوله تعالى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا منا المسلمون ومنا الفاسقون) فكما دخل كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الأولى . الخامس قوله عن صالحهم (فن أسلم فأولئك تحروا وشداً) والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذي يهدي إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم . السادس قوله تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة . السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) عم

سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية اليها فمن هداه اليها فهو بمن دعاه اليها فمن اهتدى من الجن فهو من المدعوين اليها . الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضهم ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مشوا كم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا) وهذا عام في الجن والانس فأخبرهم تعالى أن لكلهم درجات من عمله فاقضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لحسن الانس . التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة) خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون (ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة . أحدها عموم الاسم الموصول فيها . الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم بعموم علقته فاذا كان دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى ذلك استحق الجزاء الثالث انه قال (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على أن كل من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخل محسنهم الجنة بفضلهم ورحمته أولى فان رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيراً قط بل ينشئ لها أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقهم وأعمال البر التي يهدونها اليه بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلاً . وقد ثبت بنص القرآن واجماع الأمة ان مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون . لكن قيل أنهم يكونون في ربض الجنة براهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بنى آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحججة عنده فان ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو بما يحكى ليعلم وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم .

فصل

ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدر في تصديقه وامتنال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وأن لا يغمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتنال فهنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخبر . الثاني بذل الاجتهاد في ردالشبهات "نفي نوحها شياطين الجن والانس في معارضته . الثالث طاعة الأمر والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذاان الأمران أعنى الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقاقه في معاشه ومعاذه كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعاده وفلاحه في معاشه ومعاذه وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الارادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية مالم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فسادا في القوة الارادية العملية مالم يداوها باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر مامن به عليه من نزاهته وطهارته بما يلحق غيره من ذلك (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) فما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشدته وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى رواه الترمذى وغيره فالراشد ضد الغاوى والمهدى ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقتهم فاستمتعتم بخلاقتكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقتهم وخضتم كالأذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون) فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصب من الدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمعاذه والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخضتم كالذى خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة لا تزال ساعية في نيل شهواتها فإذا نالتها فانما هي في خوض بالباطل الذى لا يجدى عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل راداتها وشهواتها فلا تنفرغ للخوض بالباطل الا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطلية

لكانت أئمة تدعوا إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخضتم كالحزب الذى خاضوا أو كالفريق الذى خاضوا فإن الذى يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) لكن لا يجرى على جمع تصحيح فلا يجرى المسلمون الذى جاؤا وإنما يجرى غالبا فى اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لا يذكر الموصوف وان كان جمعا كقول الشاعر :

وان الذى جاءت تقيح دماؤهم هـ هم القوم كل القوم يا أم خالد

أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به) ثم قال (أولئك هم المتقون) ونظيره الآية التى نحن فيها وهى قوله (وخضتم كالذى خاضوا) أو كان المعنى على القول الآخر وخضتم خوضا كالحوض الذى خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذى ضرب وأحسن كالذى أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه فى مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات واخبر أن من كانت هذه حاله فقد جبط عمله فى الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين) فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . وإثبات الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوى الحاجات فهذان الأصلان هما ما هما والله ولى التوفيق .

فصل

والقلب السليم الذى ينجو من عذاب الله هو القلب الذى قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذى قد سلم لربه وسلم لامره ولم تبق فيه منازعة لامره ولا معارضة لخبيره فهو سليم مما سوى الله وأمره لا يريد الا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فآله وحده غاية وأمره وشرعه وسيلته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تتر عليه إلا وهى مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغى وسليم من الباطل وكل الأقوال التى قيلت فى تفسيره فذلك يتضمنها . وحقيقته أنه القلب الذى قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطعما ورجاء ففنى بحبه عن حب ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه وبرجائه عن رجاء ماسواه وسلم لامره

ورسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط
لأفكاره فاسلم لربه انقيادا وخصوعا وذلا وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه
ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشكاة رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله
وما خالفها رده وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له وسالم
أوليائه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين (سكتا به
وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما .

فصل

وهذه المتابعة هي التلاوة التي أنشأ الله على أهلها في قوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله)
وفي قوله (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون
كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى (أنزل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة) وقال (إنما
أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرما وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن
أتلوا القرآن) لحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى
فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الإتيان يقال أنزل أثر فلان
وتلوت أثره وقنوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر
إذا تلاها) أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع
تألي الكلام تأليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا
مرتبة كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة .
والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وإتجارا بأمره وإنتهاء
بشبهه وإتماما به حيث ما فادك انقذت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة
المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الشاء في الدنيا والآخرة
فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا .

فصل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى)
لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم
يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) أي عن الذكر الذي أنزلته
فإن ذكره مضاف إلى الفاعل كقيام وقراءتي لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض

عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر مستدركه . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف لإضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز) وقال تعالى (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن) وعلى هذا فاضافته كإضافة الأسماء الجوارم التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة إسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصافاً على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) .

فصل

وقوله تعالى (فإن له معيشة ضنكاً) فسرّها غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوها هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) أى ترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فانه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم) وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كمنظاره وكلاهما واقع وقت الوفاة . وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر والأحاديث في عذاب القبر تسكاد تبلغ حد التواتر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهوى الذى من اتبعه لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكاً وتسكلاً لمن حفظ

عهده أن يحياه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة وقال سبحانه (ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا الاعراض أن يقض له شيطانا يفارقه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حق إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعابن هلاكه وافلاسه قال (ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة فان قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) . قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى فاذا ضل فانما أتى من تغريظه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الزل) . وقال تعالى في أهل النار (وما ظنناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . وقال تعالى (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكانت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا كثير في القرآن .

فصل

وقوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر والذين قالوا هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . وقوله (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) . وقوله (لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين) ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية

في الآخرة كقوله تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) وقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون) وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) وهو لم يكن بصيرا في كفره قط بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يحجب بقوله (كذلك أتتك آياتنا فلنسيها وكذلك اليوم تنسى) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه جوزى من جنس عمله فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا لجأزه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب وقال تعالى (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصما) . وقد قيل في هذه الآية أيضا أنهم عمى وبكم وصم عن الهدى كما قيل في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصرانه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهم عمى عن رؤية ما يسرهم وسماعه ولهذا قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئا يسرهم . وقال آخرون هذا الحشر حين توفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فاذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم أنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروي عن الحسن . وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اخضعوا فيها ولا تكلمون) حينئذ ينقطع الرجاء وبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عميا وبكا صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمى عن الحجية إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمى عنها بل هم عمى عن الهدى كما كانوا في الدنيا فان العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى البصر فان الكافر يعلم الحق يوم القيامة بما كان يحجده في الدنيا فليس هو أعمى عن الحق يومئذ (وفصل الخطاب) ان الحشر هو الضم والجمع ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا وكقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر لحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة

وحشر الكافرين جميعهم وضمهم إلى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) . وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد أخرج عنهم أنهم (قالوا يا ربنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر الثاني وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من الموقف إلى النار فمنذ الحشر الأول يسمعون ويصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عيياً وبكياً وصماً فكل موقف حال يلقى به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) .

فصل

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جملة سببها موصلاً لهم إليه وطريقاً واضحاً بين الدلالة عليه من تمسك به فاز راهتدى ومن أعرض عنه شقى وغوى . ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبداً إلا من باب العلم والإرادة فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه . وكان كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فان مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما أما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها أو يكون عالماً بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوساً وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدوداً منكوساً قد أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع الحمل واستطاب لقيعاً الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والسكسل لا كمن رفع له علم فشمر إليه وبورك له في تفرد في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه نداء غلبات شوقه إلى الهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله . ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت وعزماته همة مسافرة إلى حضرة المحي الذي لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأبدى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عهده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعياً وأقامه على هذا الطريق هادياً وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعياً لهم بإذنه إلى داد السلام وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيلاً إلا أن يكون مبتدأ منه ومتمتها إليه .

فالطرق كلها إلا طريقه ﷺ مسدودة والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنفذة اليه عن الله محبوسة مسدودة فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله وأن يصيرهما أخيهته التي إليها مفزعه في حياته وطاء له فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين ﴿ وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ﴾ إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها على حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلًا فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقبلا وبجماه نزيبا ولما كان العلم أمام الإرادة ومقدما عايبا ومفصلا لها ومرشدا لها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة . ثم نتبعه ان شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها والاستدلال بأسائر طرق الأدلة من الثقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تنقلها بالإله الحق الذي لا إله غيره بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدانا فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلي عليك وخود أبقارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي تزف إليك فاما شمس منازلها بسعد الاسعد وأما خود تزف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك احدي الخطيتين وأنزلها فيما شئت من المنزلتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا واتمنا أودع من المعاني والنقائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته وإصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنين ولا اعتراض المناقشين وهذه بضاعته المزجة وعقله المسكدود يعرض على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أيها القارئ صفوه ومؤلفه كدره وهو الذي نجشتم غرائسه ونعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف أسهام الراشقين واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عبادته المؤمنين . اللهم فعيذا بك ممن قصر في العلم والدين باعه وطالت في الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان اساءة والسنة بدعة والعرف نكرا وظلمه يجزى بالحسنة سيئة كاملة وبالسيدة الواحدة عشرة قد اتخذ بطل الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه باصغريه ويجالس أهل النقي والجهالة ويراحهم بركيته قد ارتوى من ماء آجن ونضلع واستشرف إلى مراتب

ورثة الأنبياء وتطلع بركض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في الجملة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بعزل وإذا أنزل الوراثة منازلهم منها فنزلت منها أقصى وأبعد منزل .

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذا بك من جعل الملامة بضاعته والعذل نصيحته فهو دائماً يبدى في الملامة ويعيد . ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولي في سلاح بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتنفيذه وإسعافا وإرفاقا وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فإحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزا من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل :

وفي الجمل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور

وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور

الهم نك الحد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل . فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول .

الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه

وبيان عموم الحاجة اليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاذه عليه

قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه . أحدهما استشهادهم دون غيرهم من البشر . والثاني اقتران شهادتهم بشهادته . والثالث اقترانها بشهادة ملائكته . والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعليقهم فان الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شعبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي

فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر فقال للمدعى ألك بيعة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فن شهودى وأما فلان فليس من شهودى قال فيمرفه القاضى قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيراً . قال فان النبى صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بمن عدلته أنت فقال قم فماتته فقد قبلت شهادته . وسأيت إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه . الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم . السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بختيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم هذا فضلاً وشرفاً . السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم . الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المنضم لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقاً وتعليماً وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فاذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ونعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً فهذه عشرة أوجه فى هذه الآية . الحادى عشر فى تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما فى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم . الوجه الثانى عشر أنه سبحانه جعل أهل الجمل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال (أفن يعلم انما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فاشم إلا غالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجمل بأنهم صم بكم عمى فى غير موضع من كتابه . الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقاً وجعل هذا ثناء عليهم واستشهاداً بهم . فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم . فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي اليهم فاستلوا أهل الذكر إن) (٤ — مفتاح ١)

كنتم لا تعلمون) وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء . الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أقمير الله أبتغى حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) . الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعجبوا بالجاهلين شيئا . فقال تعالى (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا ينئ عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وهذا شرف عظيم لأهل العلم ونحوه أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أولا . الوجه السابع عشر أنه سبحانه منح أهل العلم وأتقى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم . فقال تعالى (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كذبت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين . أحدهما أنه آيات بينات . الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أركان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أى كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمل : الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدنى علما) وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة . فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع . أحدها هذا . والثاني قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) والثالث قوله تعالى (ومن يأته مؤثقا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى) والرابع قوله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا

عظما درجات منه ومغفرة ورحمة) فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهد فعدت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهد اللذين بهما قوام الدين، الوجه العشرون . أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار . فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولا تكذبكم كثتم لآعلمون) الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشية بل خصهم من بين الناس بذلك . فقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) وهذا حصر لخشيته في أولى العلم . وقال تعالى (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه) وقد أخبر أن أهل خشية هم العلماء . فدل على أن هذا الجزء المذكور للعلماء بمجموع النصين . وقال ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا . الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاً وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين . الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعته درجته بعلم الحجّة فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام (وتلك حجتنا آتيناها لإبراهيم على قومه فرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) قال زيد بن أسلم رضى الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجّة . الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ورضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدى والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فقال تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن متلهن ينزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) فدل على أن علم العباد بربههم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر . الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس فقال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل . الوجه السادس والعشرون . أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيراً كثيراً . فقال تعالى (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) قال

ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح . الوجه السابع والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم . فقال تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) . الوجه الثامن والعشرون . أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكره على لسانها لا يهيم فقال تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) . الوجه التاسع والعشرون . أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة قالوا له أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى ابليس فلعنه وأخرجه من السماء (وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه) أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سأله كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال (اني أعلم ما لا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحى عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والايمن من هو خير من الملائكة وظهر من ابليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا . والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم واسكانه الأرض من الحكم الباهرة . الثاني انه سبحانه لما أراد اظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم فعليه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . جاء في التفسير أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقاً هو أكرم عليه منا فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذى يجعله الله في الأرض فلبا امتحنهم بعلم ما عليه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما يعلموه . فقالوا (سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) حينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال (يا آدم أنبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم) أقروا له بالفضل . الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما عليه قال لهم (ألم أقل لكم اني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظواهرهم وبواطنهم وبغيب السموات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم . الرابع أنه سبحانه جعل في آدم

من صفات السكّال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وإن فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد اظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكّنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكّنه في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة . وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثون وجهاً . الوجه الحادى والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) وقال (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلاً منهم . وقال (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل أعدائهم على الحقيقة . وقال تعالى لنبيه وقد أعاده (فلا تكونن من الجاهلين) وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) . وقال لأول رسله نوح عليه السلام (انى أعظاك أن تسكون من الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عنده والأول حال أهل العلم عنده . وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه . فقال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومناكرتهم كما فى قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين) وقال تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه . الوجه الثانى والثلاثون ان العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فان النور يكشف عن حقائق الأشياء وبين مراتبها والحياة هى المصححة لصفات السكّال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياة الذى سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرتة منه وضده الواقعة

والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياة الذى هو المطر الذى به حياة كل شيء . قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الايمان نوراً يمشى به فى الناس . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرّون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة والإشراق لجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبینات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) وقال تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجه كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) فضرِب سبحانه مثلاً لنوره الذى قذفه فى قلب المؤمن كما قال أبى بن كعب رضى الله عنه مثل نوره فى قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذى أعطاه إياه كما قال فى آخر الآية (نور على نور) يعنى نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالآثر فإذا سمع فيها بالآثر كان نوراً على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين الثورين وهما الكتاب والإيمان فى غير موضع من كتابه كقوله (ما كنت تدري ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) وقد تقدمت هذه الآيات . وقال فى آية النور (نور على نور)

وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفي حديث النوامس بن سميان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضرب مصراطاً مستقيماً وعلى كنفى الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) والأبواب التي على كنفى الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظه ربه رواء الترمذى وهذا لفظه . والإمام أحمد ولفظه والداعى على رأس الصراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظه الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعى القرآن وداعى الإيمان . وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعملوا من الإيمان ثم علموا من القرآن . وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الاترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها سر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الخنزيرة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس أربعة أقسام أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس . الثانى أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء والأشقياء قسمان . أحدهما من أوتى قرآنًا بلا إيمان فهو منافق . والثانى من لا أوتى قرآنًا ولا إيمانًا . والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لاعلم في الحقيقة ينفع صاحبه للاعلمهما (والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله . قال الله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سميع عليم) ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء . الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذى كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رحل عالم يتعلم منه ويزداد علماً إلى علمه فقال (واذ قال موسى لفتهاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا) حرصاً منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما اتقى معك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعتيه وأنه لا يتبعه إلا بأذنه وقال (على أن تعلمن مما علمت

رشدًا) فلم يحى بمنحنا ولا منعنا وإنا جاء متعلما مستريدا علما إلى علمه . وكفى بهذا فضلا وشر فالعلم فإن
نبي الله وكليمه سافر ورجل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له
قرار حتى لقيه وطلب منه متابعتة وتعليمه وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع
ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)
ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وأنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم
وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي
أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع نعلم القاعدين فيكون التغير على
هذا تغير تعلم والطائفة يقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دال على قبول خبر الواحد وعلى
هذا حملها الشافعي وجماعة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد
كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت
فحققتها القاعدة وعلتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا
ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنغير تغير جهاد
على أصله فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفافا وثقالا
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح واسكن
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فهو
ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فإن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه
كما سيأتى تقريره في الوجه الثامن والمائة ان شاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى
(والعصر إن الإنسان لئى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر) قال الشافعي رضى الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لسكنتهم (وبيان ذلك)
أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . أحداها معرفة الحق . الثانية عمله به
الثالثة تعليمه من لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب
الأربعة في هذه السورة وأقدم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين
آمَنُوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات
وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضهم
بعضاً تعليماً وإرشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم
بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية السكال فإن السكال أن يكون الشخص
كاملاً في نفسه مكملاً لغيره وكاملاً باصلاح قوته العلية والعملية فصلاح القوة العلية بالإيمان

وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بخلافه والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير . الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد تقدمت هذه الآية . وقال في يوسف (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال في كلمه موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى يعني تم وكملت قوته . وقال في حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) وقال في حق داود (وآتيناها الحكمة وفصل الخطاب) وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه (فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكيم الداودي والسليمانى وجهيهما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجم الحكم السليمانى من عدة وجوه وموافقه للقياس وقواعد الشرح في كتاب الاجتهاد والتقليد . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء . وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) يعنى وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف في هذا اللحاق المتنى فقليل هو اللحاق في الزمان أى يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق في الفضل والسبب وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة وبألها من منة عظيمة فانت المن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن . الوجه الثامن والثلاثون أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه مالم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق الانسان مالم يعلم) فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم) فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصاً وعموماً . فقال (الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكآل رحمته وانه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدأ خلقه من علق ليكون العلقه مبدأ الألطوار التى انتقلت اليها النطفة فهى مبدأ تعلق التخليق ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها هو مولها والكمال كله والمجد كله له فهو الأكرم حقاً ثم ذكر تعليمه عموماً وخصوصاً . فقال الذى علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس ثم ذكر تعليم الانسان خصوصاً . فقال (علم الانسان مالم يعلم) فاشتملت هذه الكلمات على أنه منعطى الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة احداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق . المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله (علم الانسان مالم يعلم) . المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها في قوله الذى علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطيها بخلقها وتعليمه فهو الخالق المعلم وكل شيء في الخارج فيخلقه ووجد وكل علم في الذهن فتعليمه حصل وكل لفظ في اللسان أو خطى البنان فبقادره وخلقها وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم اياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفاً وفضلاً . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمي الحجة العلية سلطاناً ، قال ابن عباس رضى الله عنه كل سلطان في القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله

مالا تعلمون) يعنى ما عندكم من حجة بما قلتم ان هو الا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (ان هى الا أسماء سميتموها أتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هى من تنقاء أنفسكم وآبائكم ، وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فاثبتوا بكتبكم ان كنتم صادقين) يعنى حجة واضحة فاثبتوا بها ان كنتم صادقين فى دعواكم إلا موضعاً واحداً يختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عنى مالىة هلك عنى سلطانيه) فقليل المراد به القدرة والملك أى ذهب عنى مالى وملكى فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابہ أى انقطعت حججى وبطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه سعى علم الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فانما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وان أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه ان لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى علمه فهو اما لضعف حجته وسلطانه واما لقهر سلطان اليد والسيوف له والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له . الوجه الأربعون ان الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) فآخبروا انهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال ، وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانسلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) فآخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهى العقل والسمع والبصر كما قال فى موضع آخر (صم بكم عى فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال تعالى (وجعلناهم سمعا وأبصاراً وأفئدة فاغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالانعام تارة وتارة بالحمار الذى يحمل الاسفار وتارة جعلهم أضل من الانعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة أخبر انهم فى ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبفضه لهم كما أنه يجب

أهل العنم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم والله المستعان، الوجه الحادى والأربعون مافى الصحيحين من حديث معاوية رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وهذا يدل على ان من لم يفقهه فى دينه لم يرد به خيرا كما ان من أراد به خيرا فقهه فى دينه ومن فقهه فى دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما ان أريد به مجرد العلم فلا يدل على ان من فقه فى الدين فقد أريد به خيرا فان الفقه حينئذ يكون شرطا لارادة الخير وعلى الأول يكون موجبا والله اعلم . الوجه الثانى والأربعون مافى الصحيحين ايضا من حديث ابى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعنم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعمله وعلمه ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فانها بالعنم والمطر وشبه القلوب بالأراضى التى يقع عليها المطر لأنها المحل الذى يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعى العلم فيشمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه فهؤلاء بمنزلة الأرض التى قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة انبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية . القسم الثانى أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقهها فى معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعى حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهم ما خاصا عن الله كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه إلا فهمما يؤتيه الله عبدا فى كتابه والناس متفارتون فى الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت قرب شخص يفهم من النص حكما أو حكيم ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لاحفظاً ولا فهماً ولا رواية ولا دراية ما هم بمنزلة

الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسم الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبية على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر أقسام بنى آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد وفيه دلالة على ان حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم وانهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث . قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا . فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته فانه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفقت فلا تستقر فيه بل تجفى وترى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثالا آخر . فقال (وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) يعنى أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقىه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فانه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثالا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والاشراق والاحراق فأيات القرآن تحي القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبثا وشبهاتها وشهواتها وسخاها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى (وتلك

الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون (الوجه الثالث والأربعون مافي الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حمر النعم وهى خيارها وأشرفها عند أهلها فما الظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع والأربعون ماروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً . أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به . والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته فى هداية الناس وهذا بذل قدرته فى ضلالتهم فزال كل واحد منهما بمنزلة الفاعل الثام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور فى غير هذا الموضع . قال تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) وقال تعالى (وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله ﷺ فهو عدوه حقاً لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان الوجه الخامس والأربعون ماخرجنا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها . فاخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحداً يعنى حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا فى واحدة من هاتين الخصلتين وهى الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله . وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمنى مثل حاله لقلة منفعة الناس به . الوجه السادس والأربعون قال الترمذى حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبى أمامة الباهلى قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر يصلون على معلمى الناس الخير . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب سمعت أبا عمارة الحسين بن حربى الخزاعى . قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيراً فى ملكوت السموات وهذا مروى عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان فرجل أعطاه الله علماً

فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتر به ثمنا أو لثك يصلى عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما فحسن به عن عبادته وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نظر . وقوله ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بان جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه . وأيضا فان معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتثريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض . الوجه السابع والاربعون مارواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان ابن أيمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به لم يأخذ بغيره وافر وموت العالم مصيبة لا تحبر وثلة لا تعد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه ووضع الملائكة أجنحتها له وتواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب فان الملائكة أنصع خلق الله وأنفعهم لبني آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدي . ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئتهم ويثنون على مؤمنهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر بباله . كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصع خلق الله لعباده وجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد . وقال تعالى (الذين يحملون

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) فإي نصيح للعباد مثل هذا إلا نصيح الأنبياء فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيماً . وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أريس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلاً من الأيدي وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري . قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنة الملائكة ففعل ومشي في النعلين فجفت رجلاه جميعاً ووقعت فيهما الالكة . وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي . قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فاسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن منهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنة الملائكة لاتكسروها كالستهزيء فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط . وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال . قال قلت يا رسول الله اني جئت أطلب العلم قال مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من جهم لما يطلب . وذكر حديث المسيح علي الحنفين . قال أبو عبد الله الحاكم اسناده صحيح . وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى في هذا الحديث حلف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحلف بالأجنة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه فلم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لسكنى به شرفاً وفضلاً . وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فإنه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصوداً على هذا وكانت نجات العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من في السموات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة تستغفر المؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلصتهم . وقد قيل ان من في السموات ومن في الأرض المستغفرين

للعالم عام في الحيوانات ناطقتها وبهيمها طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حق الحيتان في الماء وحق النملة في جحرها . فقليل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارقعها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظامهما منه إنما يعرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم . وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فان القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم . وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره وإن جاوز نور عبادته غيره فأنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة ومن هذا الأثر المروى إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد أدخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك للناس . وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقير فيقال للعابد أدخل الجنة ويقال للفقير اشفع تشفع وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجمل كالليل في ظلمته وحنده والعلماء والعابد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب . وأيضا فالدين قوامه وزينته وأضاءته بعلومه وعبادته فاذا ذهب علمه وعبادته ذهب الدين كما أن السماء أضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فاذا خسف قمرها وانثرت كواكبها أتاها ما نوءد وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب . فان قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا . قيل في فائدتان . إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة . وأما القمر فانه يقل نوره ويكثر ويمتلئ ويمتد في العلم على مراتبهم من كثرتهم وقلته فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرتهم وقلته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك فعالم كالقدر ليلة تمه وآخر دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله فان قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر . قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فان النجوم يمتد في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زينة للسماء . (٥ - مفتاح ١)

فكذلك العلماء زينة للأرض . وهى رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع مثلاً يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم للشياطين الانس والجن الذى يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين . واسكن الله سبحانه أقدامهم حراساً وحفظه لدينه ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بالنجوم وأما تشبيههم بالقمير فذلك كان فى مقام تفضيلهم على اهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من التذنبين لا تثن بموضعه والحمد لله . وقوله أن العلماء ورثة الانبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فان الانبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم : ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته اذم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم . وفى هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فان الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت فى ميراث الديار والدرهم فكذلك هو فى ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء وفيه أيضاً ارشاد وأمر للامة بطاعتهم واحترامهم وتعزيم وتوقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الامة وخلفائهم فيهم . وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو فى موروثهم . قال على كرم الله وجهه ورضى عنه حجة العلماء دين يدان به . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل : من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة وورثه الانبياء سادات أرباب الله عز وجل وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الانبياء وطريقتهم فى التبليغ من الصبر والاحتمال ومقاولة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله باحسن الطرق وبذلك ما يمكن من النصيحة لهم فانه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدسه الجليل خطره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الامة كما يربى الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقى من صغار العلم إلى كبارهم وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل فى اىصال الغذاء إليه فان أرواح البشر بالنسبة إلى الانبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحه كما قيل .

ومن لا يربيه الرسول ويسقه لباناله قد در من ثدى قدسه
فذلك اقمط ماله نسبة الولا ولا يتعدى طور انشاء جنسه
وقوله أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الانبياء وعظم

خصهم بالامم وتام نعمة الله عليهم وعلى أمهم أن أزاح جميع الملل وحسم جميع المواد التي
توهم بعض النفوس أن الأنبياء من وجنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها لحمام الله سبحانه
وتعالى من ذلك أتم الحجة . ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده
ويسمى ويتعب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه
أن يخاطب كثيراً من النفوس التي تقول فلعله ان لم يطالب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال
ﷺ : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما
وإنما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى : وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق
أهل العلم من المفسرين غيرهم وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان فلو كان
الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به . وأيضاً فإن كلام الله يصان عن الأخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة
أن يقال مات فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم ان كل أحد يرثه ابنه وليس في الأخبار بمثل
هذا فائدة . وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة
لا وراثة المال . قال تعالى (ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير
من عباده المؤمنين وورث سليمان داود) وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله
به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (ان هذا هو الفضل
المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (وإن خفت الموالى من ورائى وكانت
امراتى عاقراً فهب لى من لدنك ولياً يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) فهذا
ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله
فيسأل الله العظيم ولداً يمنهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن
هذا وأمثاله فبعد أن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء
منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته . ويذكر عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه مر
بالسوق فوجدهم في تجارتهم وبيوعاتهم فقال أتم ههنا فيما أتم فيه وميراث رسول الله ﷺ
يقسم في مسجده فقاموا سراعاً إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجاس العلم
فقالوا أين ما قلت يا أبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد ﷺ يقسم بين ورثته وليس بموارثكم
ودنياكم أو كما قال . وقوله فنأخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد
ودام نفعه له وليس هذا إلا لحظه من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت
الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الأبدين وذلك لأنه موصول بالحقى الذى لا يموت فلذلك
لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشى متعلقاتها كما قال تعالى (وقد منا إلى
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعثها أعمالهم فانقطعت

عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياداً بالله واستعانة به وافتقاراً وتوكلاً عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثامة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أبسر من موت عالم لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهايم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له . وأيضاً فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يفرس في هذا الدين منهم خالفاً عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو يحسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل :

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير
ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير
وقال آخر

فما كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهـ

والوجه الثامن والأربعون ماروى الترمذى من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليعقوبى حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبى جعفر لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال النكبة وحديث ابن عباس كانا في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر أسناد حديث أبى هريرة رضى الله عنه ثم عارضه لسهو أو زاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على اسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأمون يرى من تعدد الغلط وقد رواه أبو أحمد بن عدى عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان أبو الربيع السمان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف

عابد ولهذا الحديث علة وهو أنه روى من كلام أبي هريرة وهو أشبهه رواء همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقهه في الدين قال وقال أبو هريرة لأن أفته ساعة أحب إلى من أن أحي ليلة أصلها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد وكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى بإسناد فيه من لا يحتاج به من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعه أن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المزني روى عن ابن عباس أنه قال إن الشياطين قالوا لا إبليس يأسدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه قال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأثوه في عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك فانصرف فقال لإبليس هل يتقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا أدري فقال أتروني كافر في ساعة ثم جأوا إلى عالم في خلقه بضحك أصحابه ويحدثهم فقالوا إنا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يتقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد على عالماً كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وإنهم سألوا العابد فقالوا هل يتقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدري فقال أتروني لم تنفعه عبادته مع جهله وسألوا عن ذلك فقال هذه المسئلة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقاً فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان مخلوقاً لم يكن مثله بل كان عبداً من عبيده وخلقاً من خلقه فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال . وروى عن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسمي فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهرائي الأمة ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة . وأما العابد فغايتة أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيات له ذلك . الوجه التاسع والأربعون ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم . قال الترمذي هذا حديث حسن . ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للأخرة ومعبراً إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمناً

لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذى به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد
ولهذا خلقها وخلق أهلها . كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . وقال
(الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلن يتنزل الأمر بينهن) . ألموا أن الله على كل
شئ قدير وإن الله قد أحاط بكل شئ علماً) فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق
السموات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقاً
إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن
محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب فى الآخرة فانه كما كان متعلق اللعنة التى تتضمن الذم
والبعث فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبه
ولوازم ذلك وما أفضى إليه . وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده . الوجه الخسوس مارواه
الترمذى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب
رواه بعضهم فلم يرفعه وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه
بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد واللسان وهذا المشارك
فيه كثير والثانى الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة
وهو أفضل الجهادين اعظم منفعة وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . قال تعالى فى سورة الفرقان
وهى مكية (ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً)
فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكونوا
يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم فى الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا . فقد
قال تعالى (يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغظ عليهم) ومعادوم أن جهاد المنافقين
بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به الى الله .
ولهذا قال معاذ رضى الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته
تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال
تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأزاتنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأزاتنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله
قوى عزيز) فذكر الكتاب والحديد اذ بهما قوام الذين كما قيل :

فما هو إلا الوحى أوحد مرهف تميل ظباه أخذعاً كل مايل

فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضى الله عنهم

قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل . قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادي الراجح في سبيل الله عز وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقصده بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه ، الوجه الحادى والخسوف ما رواه الترمذى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، قال الترمذى هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال داس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرک هو صحيح على شرط البخارى ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدى من حديث محمد بن عبد الملك الانصارى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعاً ولفظه أوحى الله إلى أنه من سلك مسلكاً يطلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة الوجه الثانى الخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهى البهجة ونضارة الوجه وتحسينه فى الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم لإخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال فى حديث جبير على شرط البخارى ومسلم ولولم يكن فى فضل العلم الا هذا وحده لكتفى به شرفاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هى مراتب العلم . أولها وثانيها سماعه وعقله فإذا سمعه وعاه بقلبه أى عقله واستقر فى قلبه كما يستقر الشيء الذى يوعى فى وعائه ولا يخرج منه

وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد إدراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعامده وحفظه حتى لا ينسأه فيذهب . المرتبة الرابعة تبليغه وبشه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بشه في الأمة فهو بمنزلة السكين المدفون في الأرض الذي لا ينشق منه وهو معرض لذهابه فإن العلم ما لم ينشق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنشق منه نما وزكا على الاتفاق فن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره وانتدازه به فظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة . كما في قوله تعالى (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً فأنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم فالتعظيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه . كما قال تعالى (تعرف في وجوههم نضرة الزعيم) ، والمقصود أن هذه النضرة في وجهه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهي أثر تلك الخلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه . وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تنبيه على فائدة التبليغ وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للبليغ أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم إلى آخره أي لا يحمل العل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل والغش وهو فساد القلب وسخايمه فالخلاص لله إخلاصه بمنع غل قلبه ويخرجه وينيله جملة لأنه قد انصرف دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال (فبعضك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من العاوين) فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان ، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضاً منافع للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة ففسد برىء من الغل وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضاً يظهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لما يسوؤه ما يسوؤهم ويسرهم ما يسرهم وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالاطعن

عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فان قلوبهم بمنزلة غلا وغشاً ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدّهم بعداً عن جماعة المسلمين فمؤلاّء أشدّ الناس غلا وغشاً بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فانهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهراً على أهل الإسلام فأى عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطائه وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجى القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأخفمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياح المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً وسياباً عليهم أخبر أن من أزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته . الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكره ووابصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسما بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريع وسرى بنت نهان ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بعد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ موى ماله من أجر عمله المختص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره لأنه هو الداعي إليه ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلاً . وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها . ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائبه وخليفته في أمته وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم وأهله . الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلوية في أعلا الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره . فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم لإسلاماً أو سنناً وذكر الحديث فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة ، ولما كان

العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به اسكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وإن أهله هم أهل التقديم إلى المراتب الدينية . الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخارى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمى عليه وتعليمه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فالتعلم المعنى وتعليمه تعلم العاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل . الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذى وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشيع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون متناه الجنة قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيرا منها ولهذا الحديث شواهد تجعل النبي صلى الله عليه وسلم النعمة في العلم وعدم الشيع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات . قال نعيم ابن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث قال إلى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوى سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . وقال محمد بن اسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي ببيغداد فر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو وعلاء في يديه فأخذ ابى بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى متى تعدو مع هؤلاء قال إلى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتينى أمر اى والمجرة بين يدى ولم يفارقنى العلم والمجرة ، وقال حميد بن محمد بن يزيد البصرى جاء ابن بسطام الحافظ يسألنى عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحسن أن يطالب العلم قال ان كان يحسن به أن يعيش . الوجه السابع والخمسون ما رواه الترمذى أيضاً من حديث ابراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها . قال الترمذى هذا

حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه و ابراهيم ابن الفضل المديني الخزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فاذا فقد المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه فاذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجودها كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائماً في طاعتها ونشدانها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فان قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن والخمسون . قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصصت ان لا يجتمعان في مناق حسن سميت وفقه في الدين . قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري لم أر أحداً يروى عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السميت والفقه في الدين فهو مؤمن وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقاً وان كن اسناده فيه جهالة فان حسن السميت والفقه في الدين من أخص علامات الايمان ولن يجمعهما الله في مناقق فان التناق ينافيها وينافيانه الوجه التاسع والخمسون قال الترمذي حدثنا مسلم ابن حاتم الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسى وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سئتي ومن أحيا سئتي فقد أحبنى ومن أحبنى كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبد الله الأنصاري صدوق وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره سمعت محمد بن بشارة يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً . قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد الملقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذكرته به محمد بن اسمعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين . قلت ولهذا الحديث شواهد . منها ما رواه الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما أعلم يارسول الله قال اعلم يا بلال قال ما أعلم يارسول الله قال انه من أحيا سنة من سئتي قدأميئت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن ابتدع

بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً رواه الترمذى عنه وقال حديث حسن . قال ومحمد بن عيينة مصيصى شامى وكثير ابن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزنى وفى حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذى . ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالامام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره فهذا الأصل محفوظ عن النبي ﷺ فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره . الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلب العلم خيراً وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه . قال الترمذى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هريرة قال كنا نأتى أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي ﷺ قال إن الناس لكم تبع وإن رجلاً يأتونكم من أطوار الأرض يتفقون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هريرة العبدى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتىكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيراً فسكان أبو سعيد إذا رأنا قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هريرة العبدى عن أبي سعيد . قال أبو بكر الطنطار قال على ابن المدينى قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هريرة العبدى قال يحيى وما زال ابن عوف يروى عن أبي هريرة حتى مات وأبو هريرة اسمه عمارة بن جوين . الوجه الحادى والستون ما رواه الترمذى من حديث أبي داود عن عبد الله بن سنجر عن سنجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وإس بشىء فإن أبا داود هو نفيح الاعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة فى هذا المعنى . منها ما رواه الثورى عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكاً موكلًا بطالب العلم حتى يردنه من حيث أبدأه مغفوراً له . ومنها ما رواه قطر بن خليفة عن أنى الطفيل عن على ما اتعلم بعد قط ولا تخفف ولا لبس ثوباً لينعدو فى طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعاً . وقال ليس يرويه عن قطر غير اسمعيل ابن يحيى التميمى . قلت وقد رواه اسمعيل بن يحيى هذا عن الثورى حدثنا محمد بن أيوب الجوزجاني عن مجاهد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعاً من اتعلم ليتعلم خيراً غفر له قبل أن

يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن قطر عن أبي الطفيل عن علي وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات بخير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ماضى من السيئات فتدلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لأعلى حديث أبي داود وإسناده أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء . الوجه الثاني والستون مارواه ابن ماجه فى سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال خرج رسول الله ﷺ فإذا فى المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهى ملائكته بالقوم الذين يتذكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذى حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عيسى العطار حدثنا أبو نعيم عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما انى لم استخلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه منى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما انى لم استخلفكم تهمة لكم أنه أتانى جبريل فأخبرنى أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة قال الترمذى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعيم السعدي اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ف هؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله . وهذا أشرف علم على الإطلاق ولا يعنى به إلا الراسخون فى العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به وأخرى بأصحاب هذا العلم أن يباهى الله بهم الملائكة وقد بشر النبي ﷺ الرجل الذى كان يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك إياها أدخلك الجنة . وفى لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه . فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة . والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيراً عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذنون من

يذكرها ويقرؤها ويجمعها ويعتني بها ولهذا لهم المقت والذم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام والله تعالى أشد بغضاً ومقتاً لهم جزاء وفاقا . الوجه الرابع والستون . أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فإله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عبادته في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصصهم بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عبادته وجعلهم أركى العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقاً وأكملهم علوماً وأعمالاً وأحسنهم خلقاً وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب الناس وبراهم من كل صنف وعيب وكل خلق دني وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونبأهم في أمهم فانهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة وأمرشادهم الفضل وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف ونههم عن المنكر وتركوا الدعوة إلى الله بالحكمة المستجيبة والموعظة الحسنة المعرضين الغافلين والجدال بالنبي هي أحسن للبعادين المعارضين . فلهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين . قال تعالى (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا ادعوا إلى الله . أو المعنى أدعوا إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان فانه لا يكون من أتباعه حقاً إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل صلواته فهو له خلفاء الرسل حقاً وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماء وعملوا بهداية وأمرشاداً وصبراً وجهاداً وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً) فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلام مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جمعنا الله منهم بمكة وكرمه . الوجه الخامس والستون أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلاً منه وأقرب بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وإنما يميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فاذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شراً منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فهؤلاء هم الجهال (ولو علم الله فيهم خيراً لآسهمهم) أي ليس عندهم محل قابل للخير (ولو) كان محلهم قابلاً للخير (لآسهمهم) أي

لأفهمهم والسمع ههنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتها مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذى ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل الانعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به ادراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة والثلاثة فى القرآن فن الأول قوله (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع ، ذكر الماضى والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضى الله عنها الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ﷺ وأنا فى جانب البيت وأنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) . والثانى سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم) أى لأفهمهم (ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) لما فى قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق ففهم آفتان إحداها أنهم لا يفهمون الحق لجلبهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه اكبرهم وهذا غاية النقص والعيب والثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولا وضعوا فلكاً بكم يبيغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) أى قابلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أى قابلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصطفى سمع الله لمن حمده أى أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه . وقول النبي ﷺ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أى يجيبكم . والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه فى معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته فى المعاد بما يهلكه دون الإنسان الجاهل .

الوجه السادس والستون إن العلم حاكم على ما سواه ولا يتحكم عليه شيء فكل شيء اختلف فى وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكآله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته فى الخير وجودته وردائه وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الإتياع وهو الحاكم على المعالك والسياسات والأموال

والأفلام فلك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركة عابث
والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العالم وقد اختلف في تفضيل مداد
العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر اسكل قول وجوه من التراجيح والأدلة ونفس هذا
النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسئلة هو العلم فبه واليه وعند
يقع النجاة والتخاصم والمفضل منهما من حكم له بالفضل . فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه .
قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه
لأجل مطنة التهمة والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم بها تشهد العقول
والنظر بصحته وتتفاه بالقبول ويستحيل حكمه اتهمه فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته
وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكى العدل والحاكم الذي لا يحجور ولا يعزل . فإن قيل فماذا
حكمه في هذه المسئلة التي ذكرتموها . قيل هذه المسئلة كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدلى
كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته والذي يفصل النزاع ويميد المسئلة إلى مواقع الإجماع الكلام
في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منهما والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب
إليه . فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب . فأما مراتب الكمال فاربعة
النبوة والصدقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما) وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد فذكر
تعالى الإيمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين إلى أن تخضع قلوبهم لكتابه ووحيه ثم ذكر
مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم . فقال (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً
يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند
ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . وذكر
المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم . والمقصود أنه ذكر
فيها المراتب الأربعة الرسالة والصدقية والشهادة والولاية فأعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويلها
الصدقية فالصدّيقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالم
بالصدقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصدّيقية وإن سال دم
الشهيد بالصدّيقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فأفضلها صدّيقها فإن استويا
في الصدّيقية لمستويا في المرتبة والله أعلم . والصدّيقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علماً
وتصديقاً وقياماً به فهي راجعة إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقاً
له كان أتم صدّيقية فالصدّيقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات

جاءة في مسئلة العالم والشهيد وأيهما أفضل . الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان له ركنان . أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فانه فرع العلم بالشيء المصدق به فاذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الايمان الا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب . الوجه الثامن والستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم فانها تستلزم الشعور بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما وأما القدرة والإرادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته . الوجه التاسع والستون أن العلم أعم الصفات تعلقاً بمتعلقه وأوسعها فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسمائه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم الخبير وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص بالتعلق أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتهم بهم من بعدهم . فقال تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) وقال في موضع آخر (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماما) أى أئمة يقتدى بنا من بعدنا . فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين وهي ولاية آلها العلم يختص الله به من يشاء من عباده . الوجه الحادى والسبعون أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحباً للإيمان أو حكمة فإن فارقته الإيمان أو حكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت . الوجه الثانی والسبعون أن صاحب العلم أقل تعباً وعملأ وأكثر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فإن الصنائع والأجراء يعانون (٦ - مفتاح)

الأعمال الشاقة بأنفسهم والاستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويربهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه . وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبها لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان ما به من مفضول ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل الأمة . ومعلوم أن فهم من هو أكثر عملاً وحجاً وصوماً وصلاة وقراءة منه . قال أبو بكر بن عياش ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وهذا موضوع المثل المشهور .

من لي بمثل سيرك المدلل * تمشي رويداً وتجي في الأول

الوجه الثالث والسبعون أن العالم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خائباً إلا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك . قال تعالى (هو الذي خلق الموت والحياة ليبولكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواء وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله ﷺ مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولاً فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد قال الله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ما قيل في تفسير الآية إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره . وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل . ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته

وان قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضد السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول . قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصاح فاطلبوا العلم طلباً لاتضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لاتضروا بالعلم فان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيا فهم على أمة محمد ﷺ ولو طلبوا العلم لم يدهم على ما فعلوا والفرق بين هذا وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية . الوجه الخامس والسبعون أن النبي ﷺ ثبت في الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الاحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإثاره على غيره فالمهتدي هو العامل بالحق المريد له وهي أعظم نعمة الله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخس فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضى الله في كل حركة عاهرة وباطنة فاذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله ومعلوم ان ما يجعله العبد أضعافاً مضاعفاً ما يعمله وان كل ما يعلم أنه حق لانطاوعه نفسه على إرادته ولو أراده لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستدعيه أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فحاجته في الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق . وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطراباً اليها وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد وهي انا إذا كنا مهتدين فأى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا وهل هذا الاتحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقتها ومساها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدما لنا ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد اليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له وانه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لأنسبها والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية

خاصة ثم ان لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفى فيه وجود مقتضيه بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغنى في قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية اليه فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدى تاما لحاجاته إلى هداية الله له مرة روتة بأنفاسه وهي أعظم حاجة للعبد . وذكر النبي ﷺ في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفقرة التي ابتداء الخلق عليها فذكر كونه فاطر السموات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة وأن من هو بكل شيء علم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل إلى الغنى بغناه وسعة كرمه أن يعطى عبده شيئا من ماله والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده ويعفو عنه ويعفو عنه وبرحمته أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لمجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى بحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحى الله إلى الأنبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء . وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحى الله الموتى بنفخته فإذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن . المرتبة الأولى الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قام أمره قال الله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى) فذكر أمورا أربعة : الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوى خلقه وأفنته وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتغلباته وتصرفاته وهداه إليها والهداية تعليم فذكر أنه الذي خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية عن هدوه فرعون أنه قال لموسى (فن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعماها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الاعتناء التام . قال تعالى (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) يعنى بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فهدى الله قومهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) . وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثانية . وهي هدى التوفيق والإلهام . قال الله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فهدى بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم . قال تعالى

(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) مع قوله (وإنك لنهدي إلى صراط مستقيم) فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية النوفيق والالهام . وقال النبي ﷺ في تشهد الحاجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له . وقال تعالى (إن نحصر على هدام فإن الله لا يهدي من يضل) أى من يضل الله لا يهتدى أبداً وهذه الهداية الثالثة هى الهداية الموجبة المستلزمة للاعتداء . وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) . وأما قول أهل الجنة (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية فى الدنيا التى أوصلتهم إلى دار النعيم ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وانهم حمدوا الله على هدايته لهم فى الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلاً مطابقاً لحاله : فقال تعالى (قل أئندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى انثنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) . الوجه السادس والسبعون ان فضيلة الشئ وشرفه يظهر تارة من عموم منفعة وتارة من شدة الحاجة اليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوباً ملائماً قادراً كى يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علة الغائية وافضاله إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فاذا كان فى نفسه كمالاً وشرفاً يقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل فى نفسه ومتعلقاته . ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شئاً ونفعاً وأكثره وأدومه والحاجة اليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من فقدما فقد حياة الجسم . وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غنى للعبد عنه طرفة عين . ولهذا إذا فقد من الشخص كان شراً من الخير بل كان شراً من الدواب عند الله ولا شئاً أنقص منه حينئذ وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلا أنه كمال فى نفسه وهو ملائم غاية الملاءمة للنفوس فإن الجاهل مرض ونقص وهو فى غاية الإيذاء والإيلام للنفوس ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمتافرة فهو لفقد حسه ونفسه * وما بلجرح ميت بإيلام * لحصوله للنفوس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم فى نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعلومات

متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبتها والتقرب اليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين . بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لو ثبوت النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السموات والأرضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله . ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده . ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعللة التامة ومعرفة كونها عللة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشؤه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل قال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) ، فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعادته فصار معطلا منهملا بمنزلة الأنعام السائبة بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها هداها الذي أعطاها إياه خالقها وأما هذا نخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسى ربه فأنساه نفسه وصفاتها وماتكمل به وتزكوبه وتسمد به في معاشها ومعادها قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى مصالحه وكاله وما تزكوبه نفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لا يهتدى سبيلا ، والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسماعته وكاله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكالها وما تزكوبه وتغفل به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته يزيد له إيضا . الوجه الثامن والسبعون أنه لا شيء أطييب للعباد ولا أذل ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من حبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعى في مرضاته وهذا هو السكال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولاجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض ووجدت الجنة والنار ولاجله شرعت الشرائع ،

ورضيع البيت الحرام ووجب حجه على الناس لإقامة لذكره الذى هو من توابع محبته والرضا به وعنه ولاجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعله فى الآخرة دارالھوان خالداً مخلداً وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رحى الخلق والأمر الذى مدارهما عاينه ولاسبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فان محبة الشئ فرع عن الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له فشكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدينار وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذى هو سر الخلق والأمر كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه التاسع والسبعون إن اللذة بالمحجوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمان بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحجوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتى تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. الوجه الثمانون إن كل ماسوى الله يفتقر إلى العلم لأقوام له بدونه فان الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل ماخيه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السموات والأرض وما بينهما إلا بالعلم ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله وحده وحمد وأثنى عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. واختلف هنا فى مسئلة وهى أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء وسبب فى وجود المفعول فان الفعل الاختيارى يستدعى حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. وقالت طائفة هو انفعالى فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه فان العالم يدرك المعلوم على ما هو به فادراكه تابع له فكيف يكون متقدماً عليه. والصواب أن العلم قسمان علم فعلى وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله فانه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالى وهو العلم التابع للمعلوم الذى لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات فان هذا العلم لا يؤثر فى المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئياً وحكمت كلياً وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه. الوجه الحادى والثمانون أن فضيلة الشئ تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تبين الأشياء ولا ريب أن الجمل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد فى دنياه وأخراه فهو نتيجة

الجهل وإلا فاعلم التام بأن هذا الطعام مثلاً مسموم من أكله قطع أمعائه في وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه قدم عليه لقلبه جوع أو استعجال وفاة فهو لعله بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف في مسألة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه والأفع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال وأنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالماً وهو ضال على هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فقلت فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدى وحيث ضل فلنقصان عليه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان . وبقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) . وبقوله تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) . وبقوله تعالى (أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق . والثاني العمى فدل على أنه لا واسطة بينهما . وبقوله تعالى في وصف الكفار (صم بكم عى فهم لا يعقلون) وبقوله (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) . وبقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . وكذلك قوله تعالى (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضله الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أى على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلفه (وختم على سمعه) أى طبع عليه فلم يسمع الهدى (وعلى قلبه) فلم يعقل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يصر أسباب الهدى وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) فلو كانوا علوا ما قال الرسول لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعاً على قلوبهم . وقال تعالى (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات) . وقال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) فهذه شهادة من الله تعالى لأولى العلم بالإيمان به وبكلامه . وقال تعالى عن أهل النار (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فدل على أن أهل الضلال لا يسمع لهم ولا يعقل وقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) أخبر تعالى أنه لا

يعقل أمثاله إلا المالمون والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها . وقال تعالى (بل اتبع الذين طلبوا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله) . وقال تعالى (والذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) . وقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ولو كان الضلال يجمع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون والنص بخلافه . والقرآن يملأ بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بأنهم لا يفقهون وتارة بأنهم لا يسمعون . والمراد بالسمع المنبى سمع الفهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت وتارة بأنهم لا يبصرون فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجمعه ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون . كقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . وقوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون . وفي الصحيحين عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا أو بينهما فرق . ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه . لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . وفي الترمذى وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سميت وفقه في الدين لجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه الا على العلم الذى يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة قال أتقاهم وسأل فرقد السنجي الحسن البصرى عن شيء . فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن تسكنتك أمك فريقد وهل رأيت بعينيك فقيها إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذى لا يهزم من فوجه ولا يسخر بمن دونه ولا يبتغى على علم عليه الله تعالى أجرا . وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى مساواه . وقال ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا . قالوا فهذا القرآن والهيئة والاطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم . قالوا ويدل عليه أن الإنسان مادام عقله معه لا يؤثر هلاك

نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيمًا) . قال سفيان الثوري كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلاً أو عالماً أن كان عالماً فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم فثقل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيمًا) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل شيء عصى الله فيه فهو جهالة . وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من المبدفاته لو رأى صبيّاً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله اليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبه فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه فحينئذ يكون وقومه في المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب مخوف يجهلين جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه و جهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فاعصى الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العالم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعى الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه نخالفة وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمل لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) وهذا اعتراف منه بالبعث وقرار به وقد علم قسم ربه ليلاكن جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل . وقال تعالى لإخباراً عن قوم ثمود (وأما ثمود فهديتناهم فاستحبوا العمى على الهدى) يعنى بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه فكان كفر هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حاكيماً عن موسى إنه قال لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون مشبورا) أى هالكا على قراءة من فتح التاء وهى قراءة الجمهور وضما الكسائي وحده وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأنظم معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعناده ويشهد

لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا وقال تعالى لرسوله (قد أعلم أنه لم يحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولما كن الظالمين بآيات الله يحجدون) يعنى أنهم قد عرفوا صدقك وأنت غير كاذب فيما تقول ولما كن عاندوا ووجدوا بالمعرفة قائم ابن عباس رضى الله عنهما والمفسرون . قال قتادة يعلمون أنك رسول ولما كن يحجدون . قال تعالى (ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) . وقال تعالى (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تنبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعنى تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق فكفركم كفر عناد ويجاد عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء . وقال تعالى عن السحرة من اليهود (ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) أى علموا من أخذ السحر وقبلة لا نصيب له فى الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتملمونه . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب فى القبلة كما فى سورة البقرة وفى التوحيد كتونه فى الأنعام (أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو الله واحد وإنى برىء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفى الكتاب أنه منزل من عند الله بقوله تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقال تعالى (كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين) . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي ﷺ بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغيا وحسدا . قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لاجبة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كيف يهديهم أى أنه لا يهديهم لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتمقنوه وكفروا عمدا فنأين تأنيهم الهداية فإن الذى ترجى هدايته من كان ضالا ولا يدرى أنه ضال بل يظن أنه على هدى فاذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتمقنته وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدى الله مثل هذا . وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) . ثم قال (بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن كفرهم شكاً ولا اشتباهاً ولما كان بغيا منهم حيث صارت النبوة فى ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول

من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أنور الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كعمل من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنبي إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فإن تولوا فأنما عليك البلاغ المبين) يعرفون نعمة الله ثم يشكرونها وأكثروا الكافرون) . قال السدي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم يشكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (وائل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسأخ منها فأنتهه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وانبع هواه فثله كمال السكب) . قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فإن هذا آناه الله آياته فانسأخ منها وأثر الضلال والغى . وقصته معروفة حتى قيل إنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه في حق هذا . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على أن قولهم (يهود ماجئتنا ببيعة وما نحن بتاركى آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم وجحود وإما نفى لآيات الاقتراح والعتق ولا يجب الايمان بها وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال . (وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلوا بها) معنى بيئة مضيتة . وهذا كقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أى مضيتة وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصراً فهي توجب له البصر فتبصره أى تجعله ذا بصر فهي موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه كقوله تعالى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت بما لم يبصروا به) وأما أبصره فله معنيان . أحدهما جعله باصراً بالشيء أى ذا بصر به كآية النهار وآية ثمود والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيداً وفي حديث أبي شريح العدوي أحدثك قولاً قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعت أذنائى ووعاه قلبى وأبصرته عينائى حين تسكلم به . ومنه قوله تعالى (فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى ناظره ، والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلال والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المتهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الأصلين القدر والشرع ، فقال (فأنزلها فجورها

وتقواها) فهذا قدره وقضاؤه ثم قال (قد أفلح من زكاهما وقد غاب من دساها) فهذا أمره ودينه وثمود هدام فاستحبوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية والله أعلم بما أراد ، قالوا ويكفي في هذا اخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل (باليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فإى علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو ورد الى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) فهل بعد نزول الملائكة عياناً وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا يتقادون للحق ولا يصدقون الرسول ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه ﷺ لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان . قال المسوز بن مخزومة رضى الله عنه لأبى جهل وكان غاله أى خال هل كنتم تهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التى قالها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن أخى والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الامين ماجربنا عليه كذباً قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلم لا تتبعونه قال يا ابن أخى تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمنا وسقوا وسقين وأجاروا وأجرنا فلما تجأنا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبى فتى تدرك هذه وهذا أمية بن أبى الصلت كان ينتظره يوماً بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه . وقصته مع أبى سفيان لما سافرا معا معروفة واخباره برسول الله ﷺ ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا أومن بنى من غير ثقيف أبداً وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله ﷺ وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاء للملكة . ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فاخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبى قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال فى ذريته نبى ولإنا نخشى أن تقتلنا يهود فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا آثروا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة فقل لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلماً بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصير مسلماً إلا بالشهادة بالتوحيد

كالنصارى والمشرىكين . وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب الإمام أحمد وغيره وعلى هذا فاما لم يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته والا فلو قال أنا أعلم أنه نبى ولكن لا أتبعه ولا أدین بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفى فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو وجهه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره وفيما تقدم كفاية فى إبطال هذه المقالة ومن قال أن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن لم يلتزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إلزام لا يحيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء فى الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحى العاقل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضاخ نعوذ بالله من الوقوع فى أمثالها ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام : أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الانباع والعوام . الثانى كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغالب ما يقع هذا النوع فىمن له رياسة عليية فى قومه من الكفار أورياسة سلطانية أو من له مأكلى وأموال فى قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله وما كله فيؤثر الكفر على الإيمان عمداً . الثالث كفر لإعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ويجعلون الثانى والثالث كفرا لدلالتهم على الأول لا لأنه فى ذاته كفر فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الانبياء فى أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الامم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به وهذا القرآن ملوّه من الأخبار عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقرون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذى سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة مادعهم إليه رسوله

فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم رباً وخالقاً وهذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الاغظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصيره مؤمناً إلا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفة به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الانقياد والاتباع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) ، قالوا أحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من سواهما لا يكون العبد مسلماً إلا به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعى في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضله وكاله وإنما حمله على ذلك لإفساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلمهم الرسل ووارثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظناً أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء أن يسلمهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في عيون الخلق مقابلة لهم بتقيض قصدهم (وما ربك بظلام للعبيد) فهذا موارد احتجاج الفريقين وموقف أقدام الطائفتين فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد ادلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع وجاء بينات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويحول به الاختلاف من البين وإلا نفل المطى وحاديها واعط النفوس باريها :

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه

ومن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتح العليم فنقول وبالله التوفيق .

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ بحملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها . ويبان هذا أن المقتضى قسماً

مقتض لا يتخلف عنه موجه ومقتضاء لقصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام العلة السامة لمعلولها ومقتض غير تام يتخلف عنه مقتضاء لقصوره في نفسه عن التمام أو اقنوت شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فان أريد بكون العلم مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل . فالصواب قول الطائفة الثانية وإنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاهتداء مقتض له وقد يتخلف عنه مقتضاء لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاء لأسباب عديدة . السبب الأول ضعف معرفته بذلك ، السبب الثاني عدم الأهلية وقد نكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بزكاة المحل وقبوله للتزكية فاذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالارض الصلدة التي لا تخالطها الماء فانه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فاذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت الارض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن الذين حققت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وقال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وهذا في القرآن كثير فاذا كان القلب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً وكذلك إذا كان مريضاً مهتماً مائياً لا صلاحية فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم . السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله ﷺ وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراه وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين فانهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد ﷺ . السبب الرابع مانع الرياسة والملك وإن لم يقيم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيضن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علوا نبوته وصدقه وأقروا بها باطناً وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجا منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا

موسى وهرون وينقادوا لهما وبنو إسرائيل عبيد لهم . ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينما أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال . السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذى منع كثيراً من أهل الكتاب من الإيمان خوفاً من بطلان ما كلهم وأموالهم التى تصير لإيهم من قومهم وقد كانت كفار قریش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا إن محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته فكان آخر ما كلنى به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنأً فإذا أسلمت حلتم بينى وبينها وجلدتمونى على شربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ماقلت له لى أقارب أرباب أموان سوائى إن أسلمت لم يصل إلى منها شئ وأنا أو مل أن أرثهم أو كما قال . ولأرباب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعى الشهوة والمال وضعف داعى الإيمان فيجيب داعى الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسى عن آباءى وسلفى . السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعده وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن فى متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه . السبب الثامن تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول لإزراء وطعنأً منه على آباءه وأجداده وذمأً لهم وهذا هو الذى منع أباً طالب وأمأله عن الاسلام استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضلوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك . ولهذا قال أعداء الله لأبى طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما كلهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتى أمراً يلزم منه غاية تنقيته وذمه . ولهذا قال لولا أن تكون مسبة على بنى عبد المطلب لا قررت بها عينك أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله :

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا

(وفي قصيدته اللامية)

فواقه لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل
لكنا اتبعناه على كل حاله من الدهر جداً غير قول النازل
لقد علموا أن ابقئلا مكذب لدينا ولا يعنى بقول إلا باطل

والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام
وتضليل العقول فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه . السبب التاسع متابعة من
يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه وهذا القدر منع
كثيراً من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويغض مكانه ولا يحب أرضاً يمشى عليها ويقصد
مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معادة الحق
وأمله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار فانهم كانوا أعدائهم
وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقالونهم معه فلما
بدرهم إليه الإنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . السبب
العاشر مانع الألف والعادة والمنشأ فان العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل
هي طبيعة ثانية فيربي الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيراً فيترقى قلبه ونفسه عليها كما يترقى
لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد
إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال
وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل
ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ الاعادة ومربي تربي عليه طفلاً لا يعرف
غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال
عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصولات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم
وأوفئهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان
حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا
على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقاتته إلى الحق لجرى الله المرسلين
أفضل ما جرى به أحد من العالمين إذا عرف أن المقتضى نوعان فالهدى المقتضى وحده
لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب الاهتداء . فالاول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا
يقال هدى ما اهتدى . والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة فهذا
الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجه فتى وجد السبب وانتفت الموانع لزم
وجود حكمه . وههنا دقيقة بها يتفصل النزاع وهي أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط

على المقتضى أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاه وقوته أو الاقتضاء بحاله وانما غلب المانع فكان التأثير له . ومثال ذلك في مسئلتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم حتى لا يصير مؤثراً البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له . هذا سر المسألة وفهمها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على هذا . قال تعالى (ولذا قال موسى اقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلقون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) فعاقبهم سبحانه بازاعة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قوله تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق فردده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لارأى لصاحب هوى فان هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى (فيما نقصهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف) أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سبباً لطبع الله على قلوبهم (بل طبع الله عليها بكفرهم) حتى صارت غلفاً والغلف جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلافه فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف واغلف إذا لم يختن ، والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تنفعه ما نزل يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تع شيئاً من قال أن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أي أوعية لها فلا يحتاج إلى قولك ولا تقبله استغناء بما عندهم لوجود أحدها أن غلف جمع أغلف كغلف وأغلف وحر وأحمر وجرى وأجرى وأغلب وأغلب ونظائره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكن هذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه . الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار . قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع ومنه الكسنة أغلاف السهام الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكره ولا يحسن مقابلته بقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) وانما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوا كما قيل لهم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) . وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وأغشية لا تنفعه قوله قلوبوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقصهم ميثاقهم وقتلهم الانبياء كان سبباً

لأن طبع على قلوبهم . ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أغلقت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدى به المهتدون سبباً لضلال هذا كما قال تعالى : (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) فاجبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هداه الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدى به من اتبع رضوان الله . قال تعالى (وهذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) ولا شيء أعظم فساداً لمحل العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفهم الذي قد استحسنت فيه المראה إلى الماء العذب كما قيل :

ومن يك ذا فم مريض * يجد مرابه الماء الزلالا

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفهم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خاف في تقدمه نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل . ومن كلام بعض السلف يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل والارتماع . وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه . وأيضا فإن العلم يراد للعمل فإنه بمنزلة الدليل للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئاً لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما أن من ملك ذهباً وفضة وجاع وعري ولم يشتتر منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل :

ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلاً أما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه وأما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل قال الشاعر :

ألا لا يحمان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا (اتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فجعل الاسمهزاء بالمؤمنين جهلاً . ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) . ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر

(١) هكذا في الأصل والمصواب :

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر

بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد إعراضه عن لا علم عنده فلا يعلم ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه . قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث إذا كان صوم أحدكم فلا يصبخ ولا يجمل ومن هذا تسمية المعصية جهلاً . قال قتادة أجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلاً لم يكن عاصياً فلا يترتب الحد في الدنيا والمعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلاً وإن علم مرتكبه بتحريمه إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه وإما تنزيلاً لتفاعله منزلة الجاهل به . الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) . الثالث أن العلم الذي ينفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلًا لهم فسلب عنهم حقيقته والشيء قد يتقنى لثني ثمرته والمراد منه . قال تعالى في ساكن النار (فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا) نفي الحياة لا تنفاه فائدتها والمراد منها ويقولون لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما نفع . ولهذا نفي عنه سبحانه عن الكفر بالإنس والجن والآبصار والعقول لما لم يفقهوا بها . وقال تعالى وجعلناهم سمعاً وأبصاراً وأفغى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفغى عنهم من شيء إذ كانوا يحدون بآيات الله) وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الخواص كانوا بمنزلة فاقديها . قال تعالى (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطى والبكم بل هذه له أصلاً وللعين والاذن واللسان تبعاً فإذا عدها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان . قال تعالى (فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والخطم والقفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها . قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً) فآخبر سبحانه أنه منهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينفع به من فقهه ولم يكن ذلك مانعاً لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم فانهم لو لم يفقهوه جملة ما ولوا على أدبارهم نفوراً عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشى قلوبهم كالذي غشى آذانهم . ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصبروا كالأصم . ولذلك

ينفي سبحانه عنهم السمع تارة ويشبهه أخرى قال الله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم)
ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول باسماعهم إياه (وقال تعالى (وقالوا لو كنا نسمع
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى ولو علم
الله فيهم خيراً لآسمعهم سمعاً ينفعون به وهو فقهه المعنى وعقله والا فقد سمعوه سمعاً تقوم به
عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه
والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرت عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه .
قال تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) نفى عنهم استطاعة السمع مع
صحة حواسهم وسلامتهم وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه ساروا بمنزلة من لا يستطيع
أن يسمعه ولا يراه وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة يقولون لا أطيع أنظر إلى فلان
ولا أستطيع أن أسمع كلامه من بغضه ونفرت عنه وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على
مذهبهم ولا دلالة فيها إذ ليس المراد سليمهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعاً وإنما المراد سلب
السمع الذي يرتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازلهم ووضع
الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك
لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . ومن
هذا (قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) يعنون
أنهم في ترك القبول منه ومعة الاستماع لما جاء به وإيثار الأعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة
من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار
(ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) ولهذا جعل ذلك مقدوراً لهم وذنباً
اكتسبوه . فقال تعالى (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) والله تعالى ينفي تارة
عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإنها مدارك العلم وأسباب حصوله وتارة ينفي عنهم
السمع والعقل وتارة ينفي عنهم السمع والبصر وتارة ينفي عنهم العقل والبصر وتارة ينفي عنهم
وحده فنفي الثلاثة نفى لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفي بعضها نفى له بالمطابقة والآخر بالزوم
فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهما من فسادهما وإذا فسد السمع والبصر
فسد القلب فإذا أعرض عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى
إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصبح بصحة
الآخر ويفسد بفساده . فلماذا يحىء في القرآن نفى ذلك صريحاً ولو ما . وبهذا التفصيل يعلم
اتفاق الأدلة من الجانبين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله (الذين آتيناهم الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ونظائرهما نظر فإن الله تعالى حيث قال (الذين آتيناهم الكتاب) لم
يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين وإذا أراد ذمهم والاختبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ

الذين أوتوا الكتاب مبيناً للفعول . فالأول كقوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآيات . وكقوله تعالى (أفغير الله أبنخى حكما وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) فهذا فى سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس فى سياق ذمهم والاخبار بمناهم وجودهم كما استشهدهم فى قوله تعالى (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) . وفى قوله (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) . وقال تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) . واختلاف فى الضمير فى يتلونه حق تلاوته فقل هو ضمير الكتاب الذى أوتوه قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤنه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا وأنزلت فى مؤمنى أهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير فى يتلونه للكتاب الذى هو القرآن وهذا بعيد إذا عرف أن القرآن يأباه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكرنا فانه أخبر فى الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبيله كما يعرفون أبناءهم استشهداً بهم على من كفر وثنا عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخص فى آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا فى جملة الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال آتيناكم الكتاب عند الاطلاق فانهم دخلوا فى هذا اللفظ ضمناً وتبعاً فلا يلزم تناوله لهم قصداً واختياراً . وقال تعالى فى سورة الأنعام (قل أنتم كنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك فى معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لافى معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فان السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثانى فكقوله (وأن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون . وقال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما همكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنزلنا على ادبارها) وقال تعالى (وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أأسلمتم) وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر بالتوبة وبالتوبة

أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بالذم أيضاً كقوله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الآية . وقال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) . وقال (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فالأقسام أربعة الذين آتيناهم الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح والذين أوتوا نصيباً من الكتاب لا يكون قط إلا في معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعم منه فانه قد يتناولهما ولكن لا يفرد به الممدوحون قط وبأهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية . وقال في الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وهذا الفصل ينفع به جداً في أكبر مسائل أصول الإسلام وهي مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتات حسناً يتضح بها الحق في المسألة والله أعلم . الوجه الثاني والثمانون أن الله سبحانه فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الإنسان مركباً من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شراً من الحيوانات وفاوت سبحانه بينهم في العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة ، كما قال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) وتلك مرتبة لمرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر (إني بريء منك وقال لجهنم الذين عصوا رسوله (إني بريء منكم فله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها بما الله عليه والآخر لا يرضى الشيطان به وليا وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملائكة الأعلى لكنني به فضلاً وشرافاً فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله . الوجه الثالث والثمانون أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره . ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذي يأتيه به والعين طليعته كان ملكاً على سائر الأعضاء يأمرها فتأمر لأمره ويعصرها فتعصر له طائفة بما يخص به من العلم دونها فبذلك كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء . ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفسادها كانت هذه حال الناس مع علمائهم

وملوكم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا ضلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس العلماء والأمرأه . قال عبد الله بن المبارك :

وهل أفسد الدين الا الملو ك وأجبار سوء ورهبانها

ولما كان للسمع والبصر من الادراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا في أشرف جزء من الانسان وهو وجهه وكانا من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع . واختلف في الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة فانها إنما تحصل بمتباعدة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك فان من لا يسمع له لا يعلم ما جاؤا به . وأيضاً فان السمع يدرك به أجل شيء وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ، وأيضاً فان العلوم إنما تنال بالإنفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر فانه يدرك الكلمات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك إلا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فأين أحدهما من الآخر ولوفرنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء . وأيضاً ففاقة البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريباً . وأيضاً فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعاً لعدم العقل والسمع . وأيضاً فان الذي يورده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سامة ولا تعب مع كثرة وعظمته والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزلاته بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان أعلا النعم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله . . قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده فنزلته منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيراً ما يقرن بينهما في الذكر بقوله (فاعتبروا يا أولى الأبصار) فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين . وقال تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) ولم يقل وأسماعهم . وقال تعالى (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) وقال تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وقال في حق رسوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال (ما زاغ البصر وما طغى) وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب

الآخر من عينه وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا . ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطاً به وأشرف من غيره . قالوا ولهذا يأتيه القلب ما لا يأتيه السمع عليه بل إذا ارتاب من جهة عرض ما يأتيه به على البصر ليزكيه أم يردّه فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه . قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعاً ليس الخبر كالمعين . قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه اقتتلوا من بعده وعبدوا العجل فلم ينحقه في ذلك ما لحقه عند رقيّة ذلك ومعانيته من إلقاء الألواح وكسرها لغوت المعانيّة على الخبر . قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب . قالوا ولليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانها للعين (١) وهي المسماة بعين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا وأيضاً فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه فإن العين مرآة القلب يظهر فيها ما يحبه من المحبة والبغض والموالة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها . وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئاً البتة وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب فالعين أشد تعلقاً به . والصواب أن كلامهما له خاصية فضل بها الآخر فالمدرّك بالسمع أعم وأشمل والمدرّك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكال الإدراك وأما نعيم أهل الجنة فثبت أن . أحدهما النظر إلى الله . والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في المسند وغيره كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضراته إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم ولا يروونه فكلامه أعلا نعيم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن اعطاهم آيات العلم فيذكر الغوّاد والسمع والأبصار ومرة يذكر اللسان الذي يترجم به عن القلب . فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها وامتعاتها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها اليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتنعم عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها . قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لاعلم لهم ثم اعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة التي نالوا بها من العلم ما نالوه وأنه فعل بهم ذلك

(١) هكذا في الأصل بدون أن يذكر للمرتبة الثالثة .

ليشكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفهتين وهديناه النجدين) فذكر هنا العينين التي يبصر بهما في علم المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما طريقا الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين وتدل عليه الآية الأخرى (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفهتين اللتين هما آلة التعاليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته و وحدانيته ونعمته التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمنصرفه فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال هنا . فتنال (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) فسماعة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع لسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالمقصود باعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . الوجه الخامس والثمانون إن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعارة له من غيره بزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة فبينما المرء بها سعيداً ملحوظاً بالعناية مرموقاً بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشج رأسه بالفهر واجي فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأفرع بحمة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينته فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية . ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحو بعد عز الغنى في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم مالا لا يفرق إذا انكسرت السفينة فالتخذوا العلم تجارة . واجتمع رجل ذو هيئة حصنة ولباس جميل ورواه برجل عالم لجس المخاض فلم ير شيئاً فقالوا كيف رأيته فقال رأيت داراً حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن . السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه فهذه ألصق به من الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فان الإنسان لإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه . كما قيل :

يا خادم الجسم كى يشقى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان (١)
فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فان البدن أيضا عارية للروح وآلة
لها ومركب من مراكبها فسمادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها .
السعادة الثالثة هى السعادة الحقيقية وهى سعادة نفسانية روحية قلبية وهى سعادة العلم النافع
ثمرته فانها هى الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد فى جميع أسفاره وفى دوره الثلاثة
أعنى دار الدنيا ودار السبرخ ودار القرار وبها يترقى معارج الفضل ودرجات السكال .
أما الأولى فانها تصحب فى البقعة التى فيها ماله ورجاهه . والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس
الخلق والرد إلى الضعف فلا سعادة فى الحقيقة إلا فى هذه الثالثة التى كلما طال الأمد ازدادت
قوة وعلوًا وإذا عدم المسال بالجاه فهى مال العبد ورجاهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة
الروح البدن إذا انقطعت السعادتان الأوليتان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على
طلبها إلا العلم بها فمادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما
أعطى ولا ممطى لما منع . وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها
وعورة طريقها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها وانما لا تنال إلا على جدمن التعب فانها لا تحصل
إلا بالجد المحض بخلاف الأولين فانها حظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحوزه غير جالبه
من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق
الطلب وصحة النية . وقد أحسن القائل فى ذلك :

فقل لمرجى معالى الأمور بغير اجتهد رجوت المحالا

منسوق من الآخر

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال
ومن طمعت همه إلى الأمور العالية فواجب عليه أن يشد على حجة الطرق الدينية وهى
السعادة وإن كانت فى ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والسكر والتأذى وانما متى
أكهرت النفس عليها وسبقت طائفة وكارهة لها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها
إلى رياض موفقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجدد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة
إلى لذات الملوك فحينئذ حال صاحبها كما قيل :
وكنتم أرى أن قد تنهى فى الهوى إلى غاية ما يمددها إلى مذهب

(١) هكذا بالأصل والبيت مقتضب من بيتين وهما :

يا خادم الجسم كى يشقى بخدمته أنطاب الريح مما فيه خسران
أنهى إلى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

فلما تلاقينا وعايينت حسننها تيقنت أني إنما كنت ألعب
فالمكارم منوطة بالمكاره والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها
إلا في سفينة الجد والاجتهاد . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة
الجسم . وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة .

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق
ولولا جبل الأكرمين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن
حفت بحجاب من المسكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من
عباده والله ذو الفضل العظيم ، الوجه السادس والثمانون إن الله تعالى خلق الموجودات وجعل
لكل شيء منها كالا يختص به هو غاية شرفه فاذا عدم كاله انتقل إلى الرتبة التي دونه
واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فاذا عدم تلك أيضا نقل إلى مادونها ولا تعطل
وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود
فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرام أمثاله فاذا نزل عنها
قليلاً أعد لمن دون الملك فإن ازداد تنصيره فيها أعد لآحاد الأجناد فان تقاصر عنها جملة
استعمل استعمال الخسار إما حول المدار وإما لنقل الزبل ونحوه فان عدم ذلك استعمل
استعمال الأغنام للذبح والاعدام . كما يقال في المثل أن فرسين التقي أحدهما تحت ملك والآخر
تحت الروايا فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي
نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ما ذاك إلا أنك هماجت قليلا ونسكمت أنا . وهكذا السيف
إذا نبا عما هيء له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار ونحوه وهكذا الدور العظام
الحسان إذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل وغيرها . وهكذا آدمي إذا كان
صالحا لا صطفاً الله له برسالة ونبوته اتجده رسولا ونبياً . كما قال تعالى (الله أعلم حيث
يجعل رسالته) فاذا كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها
رشحه لذلك وبلغه إياه فاذا كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح لها وإن كان ممن
يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين
فان نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمل حطباً ووقوداً
لنار . وفي أثر اسراييلي أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه . فقال يا موسى
ازرع زرعاً فزرعه فأوحى إليه أن احصده ثم أوحى إليه أن انسفه وذره ففعل وخلص الحب
وحده والعيidan والعصف وحده فأوحى إليه أن لا تجعل في النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة
العيidan والشوك التي لا يصلح إلا للنار . وهكذا الإنسان يترقى في درجات السكال درجة بعد

درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نقطة وبين حاله والرب
يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشياً والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره
لما جاءه الملك فقال له اقرا فقال ما أنا بقارى. وفي آخره أمره بقول الله له (اليوم أكلت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) وبقوله له خاصة (وأنزل عليك الكتاب والحكمة
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) : وحكى أن جماعة من النصارى
تحدوا فيما بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعى الغنم
فكيف يصلح راعى الغنم للنبوّة . فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فان الله
محكمته يسترعى النبی الحيوان البهيم فاذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان
الناطق حكمة من الله وتدرجاً لعبده ولسكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل
وبشر ويبول ويبيك فقلنا هذا إلها الذى خلق السموات والأرض فأمسك القوم عنه .
فكيف يحسن بنى همة قد أزاح الله عنه غلله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون
حيواناً وقد أمكنه أن يصير إنساناً وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يكون ملكاً وبأن
يكون ملكاً وقد أمكنه أن يكون ملكاً فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة فى
خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . وهذا السكال
إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله تعالى الموفق . وأعظم
النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرتة على تفويته . كما قال بعض السلف اذا
كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة . وصدق القائل :

ولم أر فى عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

ثبت أنه لا شيء أقيح بالإنسان من أن يكون غافلاً عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة
والأعمال الصالحة فن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكبدون الماء ويغنون
الأسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد فقدم راحة للبلاد والعباد ولا
تبكى عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء . الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه
مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته ومما مرض الشهوات ومرض
الشبهات هذان أصل داء الخلق إلا من غافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين
فى كتابه . أما مرض الشبهات وهو أصعبهما واقتلها للقلب فى قوله فى حق المنافقين (فى
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقوله (وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون
ماذا أراد الله بهذا مثلاً) . وقال تعالى (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض
والفاسية قلوبهم) فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة . وأما مرض

الشهوة في قوله (يا نساء التي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) أى لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه لجور وزناه . قالوا والمرأة ينهى لها إذا خاطبت الاجانب أن تغلف كلامها وتقويه ولا تليسه وتكسره فان ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها والقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشهوة والشهوة فانه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمتة وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شهوة أو مركب منهما . وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجرة الذي اقتوه بالفلس فأت قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال لجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضاً وشفاءه سؤال العلماء فأمراض القلوب أصعب من أمراض الابدان لأن غاية مرض البدن أن يفضى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الأبدى ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمي الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور . وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربي فمن أنصت) ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الابدان وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم فان كثيراً من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طريقة عين حاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم وبالجمل فالعلم للقلب مثل الماء للأسماك إذا فقدته مات فتنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سماع الأذن وكنسبة كلام اللسان إليه فاذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها . قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) والمراد عمى القلب في الدنيا . وقال تعالى (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكياً وصماً ما وهم جهنم) لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه . واختلف في هذا العمى في الآخرة ف قيل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى البصر ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه بقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهذا عمى العين فان الكافر لم يكن بصيراً بحجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار

في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراء ويحشرون من الموقف إلى النار صيماً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والثمانون ان الله سبحانه يحكمته ساطع على العبد عدواً عالمياً بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقى فيه متفتناً فيها خبيراً بها حريصاً عليها لا يفتقر بقطعة ولا مناماً ولا بدله من واحدة من ست ينالها منه . أحدها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والایمان فيلقيه في الكفر فاذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاته هذه وهدي الاسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب اليه من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى . وفي بعض الآثار يقول ابايس أهلكت بنى آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله الا الله فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاذا ظفر منه بهذه صيره من رعائه وأمرائه فان أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ايرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة فان أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونهم بالمظالم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الامور ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه فانه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طريقه التي يأتيه منها وجيشه الذي يستعين به عليه وعرف تداخله ومخارجه وكيفية محاربته وبأى شيء يحاربه وبماذا يداوى جراحته وبأى شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعى عن هذا الامر العظيم والخطب الجسيم . ولهذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيراً جداً الحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته فلولا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه فالعلم هو الذي تحصل به النجاة . الوجه التاسع والثمانون ان أعظم الاسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدو منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للارادة والعزيمة هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم . أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن السكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى (ولا تكن من الغافلين) . وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم اضل وأولئك هم الغافلون) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين لا تغفلن فتنسين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى

الشیطان فإنه وسواس خناس قد انتقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوسواس والخيالات الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائماً بين الوسوسة والخنس . وقال عروة بن رويم إن المسيح صلی الله علیه وسلم سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلى له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه ففناه وحده . وقد روى في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائماً يترقب غفلة العبد فيبذر في قلبه بذر الآماني والشهوات والخيالات الباطلة فيشمر كل حنظل وكل شوك وكل بلاء ولا يزال يمدد بسقيه حتى يغطي القلب ويعميه . وأما الكسل فيتولد عنه الاضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة وهو منافي للارادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم فان من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فان كل أحد يسعى في تسكيل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه فالارادة مسبوقة بالعلم والتصور فتخلفها في الغالب انما يكون لتخلف العلم والادراك وإلا فح العلم التام بأن سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النوى واليه ولهذا استعاذ النبي صلی الله علیه وسلم من الكسل . ففي الصحيح عنه انه كان يقول اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان والفرق بينهما ان المكروه الوارد على القلب اما أن يكون على ماضى أو لما يستقبل . فالاول هو الحزن والثاني الهم . وان شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه وتأماله والعجز والكسل قرينان فان تخلف مصلحة العبد وكاله ولذته وسروره عنه أما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادراً عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيسلاط عليه أيضاً فكثيراً ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضى به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز والا فالعجز الذي لم تخفق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه . قال بعض الحكماء في وصيته لإياك والكسل والضجر فان الكسل لا ينض لمكرمة والضجر إذا نهض اليها لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرد في الحديث بلفظ ثم ذكر الجبن والبخل فإن الاحسان المتوقع من العبد اما بماله وإما ببدنه فالخيال مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفسه ببدنه المشهور عند الناس ان يخل مستلزم الجبن من غير عكس لأن من يخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذي

(٨ — مفتاح ١)

قالوه ليس بـلازم أكثره فان الشجاعة والكرم واضدادها أخلاق وغرائز قد تجمّع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الأقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثير ما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه ويضن بماله ، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دون نه فن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه والأقسام الأربعة موجودة في الناس ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فان القمر الذي ينال العبد نوعان . أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين . والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصولات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكرم واقتبست كنوز العلم والحكمة من الفاظة والمقصود أن الغفلة والسكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد التقصص كله إلى عدم العلم والعزيمة . والسكسل كله إلى العلم والعزيمة والناس في هذا على أربعة أضرب الضرب الأول من رزق علماء وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الخلق وهم الموصوفون في القرآن بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . (وقوله أولى الأيدي والأبصار) . وبقوله أفمن كان ميتاً حينئذ وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة وبالنور ينال العلم وأمة هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل الضرب الثاني من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) (وقوله) أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كآلأناعام بل هم أضلوا سبيلاً) (وقوله) (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) (وقوله) (وما أنت بمسمع من في القبور) وهذا الصنف شر البرية يضيّقون الديار ويعلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويملبون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجلبت والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن مالا يرضى من القولى يبيتون ويدعون ولكن مع الله إله آخر يدعون ويدكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبعون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إننا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة وشاغلين بالحقيقة وجلهم إذا فسكت فمهم حمير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحترى في قوله :

لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور
(وقال الآخر)

لا تخدعنك اللحاء والصور تسعة أعشار من ترى بقر
في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر
وأحسن من هذا كله قوله تعالى (وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم
كأنهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه :
زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباقر
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه أورااح ما في الغرائر

وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كشل الحار يحمل أسفاراً بئس مثل
القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الثالث من فتح له باب
العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه . وفي الحديث المرفوع
أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم يتفقه الله بعلمه ثبت أبو نعيم وغيره فهذا جهله كان
خيراً له وأخبر لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا وبالاً وعذاباً وهذا لا مطمع في صلاحه
فإن النائم عن الطريق يرجي له العود إليها إذا أبصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمداً فحق ترجى
هدايته . قال تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الرابع من رزق حضا من العزيمة والإرادة
ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله
كان من الذين قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى
بالله علماً) رزقنا الله من فضله ولا أحرمنا بسوء أعمالنا أنه غفور رحيم . الوجه التسعون
إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل
ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه رمدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع
ومدحه بال شكر والصبر والمساورة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإجابة
والحلم والوفاء واللب والعقل والعفة والسكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة
بهم والرفقة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لسكاقتهم
ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا
بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصديق في الوعد والوفاء بالعهد والأعراض

عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتسواصل
والتعاطف والمدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام
بأداء حقه واستخراجه من الماسئلين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل
أهل الضلال وتبيين طرق النجى وحال سالكيها والتواصى بالحق والتواصى بالصبر والحض
على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر
الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظيمها . فقال تعالى (ن
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرأ غير ممنون وإنك لعلى خلق
عظيم) . قالت عائشة رضي الله عنها وقد مثلت عن خلق رسول الله ﷺ فقالت كان خلقه
القرآن فاكتفى بذلك السائل وقال فهمت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها فهذه الأخلاق
ونحوها هي ثمرات شجرة العلم . وأما شجرة الجهل فثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد
والشرك والظلم والبغي والعدوان والجرع والهلل والكسود والعجلة والطمع والحدة والفحش
والبذاء والشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرته الغش
للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب
واخلاف الوعد والغفلة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسبئية والأمر بالمشكر والنهي
عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وإثارة رضاه
على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه
والغضب لها والانتصار لها فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر
من حقه وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه
ومن ثمرات الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع الهوى وإثارة الشهوات
على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وأدبنا وعقوق الأمهات وقطيعة
الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار . وبالجمل فالتخير بمجموعه ثم يحتقن
من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يحتقن من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم الأبصار
لزاد حسناتها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل
كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير
يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة
وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولولم يكن للعلم أب ومرب
وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلك

القلب والجوارح ونفسه لإيهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكي به شرفا
وفضلا وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له
وأخبر أنهم أهل النار الذين لا يسمعون لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف
صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه والمرأة التي يعرف بها الحسن من القبيح . وقد
خيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها
وتعبدتها وصل الخلل إليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حثفه
في أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل . فقال إن الله
أحضرك العقل والدين والحياة لتختار واحدا منها فقال أخذت العقل فقال الدين والحياة
أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فأنحاز إليه والعقل عقلان عقل غريزة وهو أب العلم
ومريه ومتمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فإذا اجتمعاً في العبد
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب
وإذا فقد أحدهما فالحيوان بهم أحسن حالا منه وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما
ومن الناس من يرجع صاحب العقل الغريزي . ومنهم من يرجع صاحب العقل المكتسب .
والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الإحجام
وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل
للمكتسب يؤتى من الإقدام فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزي
لا يطيق رده عنه فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق العقل الغريزي عقلا
إيمانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء ألا إنهم
هم الكاذبون فانهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم
ومحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إشار للراحة والدعة ومؤنة الأذى في الله والموالة
فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الهلك في الآجلة فانه ماذا طعم الإيمان
من لم يوال في الله ويماد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق
المعين . وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل
قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تمجلت به الراحة وأما انقطاعك إلى فقد اكتسبت
به العز فما عملت فيما لي عليك قال وما لك على قال هل واليت في وليا أو عادت في عدوا
وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب إن فيهم فلانا
العابد قال به فابدأ لأنه لم يتمر وجهه في يوما قط . الوجه الحادى والتسمعون حديث ابن عمر
عن النبي ﷺ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال

خلق الذكر فان الله سيارات من الملائكة يطلبون خلق الذكر فاذا اتوا عليهم صفوا بهم .
 قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشتري ويبيع ويصوم ويصلى ويتصدق
 وينسكح ويطلق ويحج ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثاني
 والتسعون ما رواه الخطيب أيضا عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة
 وفي رفته نظر . الوجه الثالث والتسعون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف
 يرفعه يسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفته . الوجه الرابع والتسعون ما رواه أيضا
 من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذى من حديث روح
 ابن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفي ثبوتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا من
 كلام الصحابة فمن دونهم . الوجه الخامس والتسعون ما رواه أيضاً عن ابن عمر يرفعه أفضل
 العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . ما رواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه
 ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين . الوجه السابع والتسعون . ما رواه عن علي أنه قال
 العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازى في سبيل الله . الوجه الثامن والتسعون . ما رواه
 المختص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا
 هلال بن عبد الرحمن الجمعي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذرأنهما قالاباب من
 العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب
 إلينا من مائة ركعة تطوعاً وقالسمعنا رسول الله ﷺ يقول إذا جاء الموت طالب العالم وهو
 على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده
 ما من حديث الترمذى عن أنس يرفعه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع
 الوجه التاسع والتسعون ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي هريرة قال لأن أعلم باباً من العلم
 في أمر أو نهى أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله وهذا ان صح فعنه أحب إلى من
 سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد علماً يتعلمه ويعلمه
 فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في الغزو المجرد . الوجه المائة
 ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي الدرداء أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه
 الحادى والمائة ما رواه عن الحسن قال لأن أتعلم باباً من العلم فاعلمه مسلماً أحب إلى من أن
 يكون لى الدنيا في سبيل الله . الوجه الثانى والمائة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه .
 الوجه الثالث والمائة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه
 في دينه وهذا الكلام يراد به أمران . أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن
 العلم ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى أنها ليست الصوم والصلاة

فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة . كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتي أن شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم فجاءهم مجالس خلافة النبوة ، الوجه الثامن والمائة أن كثيراً من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طاب العلم . فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه . وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة . وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات أحدها أن العلم فانه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل انسخ أو أصلي تطوعاً قال نسختك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي . . وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم ، ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب وقد تقدم الرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله ﷺ واعبدوا أن خير أعمالكم الصلاة . وقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله موافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله في الحديث الآخر عليك بكثرة السجود فانك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فانه قال لا أعدل بالجهاد شيئاً ومن ذا يطيقه . ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد : وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول ان أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد ﷺ بأسيا فهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن أفرض لهم من بيت المال فلما كان في العام

الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لا أكثر من ذلك فكتب إليه عمر أن
أحهم من الديوان فاني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه
على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقتت إلى
الصلاة فقال . ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته . قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة
التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن
الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحبت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز
جيشا في سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب السلام كما
ينتقى أطايب النمر لما أحبت البقاء . فالأول الجهاد . والثاني قيام الليل . والثالث مذاكرة
العلم فاجتمعت في الصحابة بكاملهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة مذكوره أبو
نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من
نقل العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي
رقعه نظر وهذا السلام هو فصل الخطاب في هذه المسئلة فإنه إذا كان كل من العلم
والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضلين وهما النفلان المتطوع بهما
ففضل العلم ونقله خير من فضل العبادة ونقلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة
يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم يبقى فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من
الوجوه السابقة . الوجه العاشر بعد المائة مارواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن
جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث
عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله قرابة به يعرف الله ويعبد به يؤحد وبه يعرف
الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على
السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة
يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم
وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلعتهم وبأجنحتهم تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس
حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى
ونور الأبصار من الظلم وقوة للأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات
العمل التفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إمام للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء
ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . الوجه الحادي

عشر بعد المائة مارواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فيبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة . وقد روى من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ وهذا وإن كان لا يثبت اسناده فلا يبعد معناه من الصحة فإن أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقية وبعدها الشهادة وبعدها الصلاح . وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) فمن طلب العلم ليحيى به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة . الوجه الثاني عشر بعد المائة قال الحسن في قوله تعالى (ربنا آتينا في الدنيا حسنة) هي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح . الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم . الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها . الوجه الخامس عشر بعد المائة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب باباً من العلم رداه الله فإن أذنب ذنباً استعته لئلا يسلبه رداه ذلك حتى يموت به . قلت ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإجابة فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه فيكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعته أي طلب منه أن يعتبه . ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه وهذا هو الاستعتاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله (فالיום لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) أي لا نطلب منهم إزالة عتبتنا عليهم فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير استعتاب العبد ربه كما في قوله تعالى (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فإهم من المعتبين) فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبتنا عليهم والمفو فإهم من المعتبين أي ما هم ممن يزال العتب عليهم وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس عشر بعد المائة ، قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما بينه وبعده وإرشاده وأما العابد فتنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض السلف إذا أتى على يوم

لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع له إليه باطل وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . وفي مثله قال القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علماً فإني ذلك من عمري . الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف الإيمانيان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفع له باطل . الوجه التاسع عشر بعد المائة إنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر . الوجه العشرون بعد المائة مارواه حرب في مسأله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إنني أضع علي فيكم إلا لعلي بكم ولم أضع علي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريباً فله شواهد حسان ، الوجه الحادي والعشرون بعد المائة . قول ابن المبارك وقد سئل من الناس قال العلماء قيل فن الملوك قال الزهاد قيل فن السفلة قال الذي يأكل بدينه . الوجه الثاني والعشرون بعد المائة ان من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد ادراكه اذ هو أفضل الحظوظ والمطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ بل يكون وبالاعليه وسبباً لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أى شيء أدرك من فاته العلم وأى شيء فاته من أدرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعد المائة . قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لا يشعر بموته كما أن السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفسكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها اختص بهلاكه وخسرانه .

فختام لاتصحو وقد قرب المدى وختام لاينجاب عن قلبك السكر

بل سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لاينفع الذكر

فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعث ما في القبور وحصل ما في الصدور خيئت يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين . الوجه الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهد فقد نقص في رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس والعشرون بعد المائة قول أبي الدرداء أيضاً لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة . الوجه السادس والعشرون

بعد المائة قوله أيضا العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج لاخير فهم . الوجه السابع والعشرون بعد المائة ما رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من دخل مسجدا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له . الوجه الثامن والعشرون بعد المائة ما رواه أيضا في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله ﷺ وهو جالس في حلقة فأعرض أحدهم واستحى الآخر لجلس خلفهم وجلس الثالث في فرجة في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فاعرض فاعرض الله عنه فلوم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يمرض عنه لسكنى به فضلا ، الوجه التاسع والعشرون بعد المائة ما رواه كميل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبابة فلما أصبح جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية نغيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعا عاتب كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الاتفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يبدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميله الأحذوثة بعد وفاته وصنيعة المال يزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاهنا هاهنا عدا وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بل أصبته لقنأ غير مأون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في أحبائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذاولاً ذاك أو منهوماً للذات سلس القياد للشهوات أو مغرئ بجمع الأموال والإدخار ليسا من دعاة الدين أقرب شهما بهم الأنعام السائمة لذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لسيلا تبطل حجج الله وبياناته أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قتيلا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ إلا على أولئك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هاهنا شوقاً إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره . قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظاً وتقسيماً أمير

المؤمنين للناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له فاعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما خالفها . ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه . وعلى ذلك حملوا قوله تعالى (لولا ينههم الربانيون) وقوله (كونوا ربانيين) قال ابن عباس حكما ففهم . وقال أبو رزين فقهاء علماء . وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني .

قال ابن الأنباري عن النحويين أن الربانيين منسوبون إلى الرب وأن الألف والنون زيدتا للبالغة في النسب كما تقول لحياتي وجبهاتي إذا كان عظيم اللحية والجمجمة . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بعلومه والقاصد به نجاته من التفريط في تضيق الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها والأنفة من مجانسة البهائم . ثم قال وقد نفي بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم . وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراصون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأسفل والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجمل ولا دونها في السقوط . وما أحسن ما شبههم بالهجم الرعاع وبه يشبه دناءة الناس وأراذلهم والرعاع المتبدد المتفرق وللناعم الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينطق إذا صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً أصم بكم عى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير إلى بعض مافي هذا الحديث من الفوائد . فقوله رضي الله عنه القلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والإباء والوادي لأنه وعاء للخير والشر . وفي بعض الآثار إن لله في أرضه آنية وهي القلوب فخيرها أرقها وأصلبها وأصفها فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار تغلي بالبر وقلوب الفجار تغلي بالفجور . وفي مثل هذا قيل في المثل . وكل إناء بالذي فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سمعتها وضيقها بالأودية فقلوب كبيرة واسعة يسع علما كثيرا كواد كبيرة واسعة يسع ماء كثيرا وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب

المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به أسرعها وعيا وأنبأها وعيا ويراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعي الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعي فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) . قال فتأذنه أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت . وقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي وأنها إذا وعت وعى القلب . وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاءاً والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفاً على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه . ومنه عقل البعير والدابة والعقل لما يعقل به وعقل الإنسان يسمى عقلاً لأنه يعقله عن اتباع الفى والهلاك ولهذا يسمى حجراً لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ماحواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا بدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها . وللدراك مراتب بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان تغير القلوب ما كان واعياً للخير ضابطاً له وليس كالقلب القاسى الذي لا يقبله . فهذا قلب حجري ولا كالمائع الآخرى الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهم الأول كالرسم في الحجر وتفهم الثانى كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان ليناً صلباً يقبل بليته ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته فهذا تفهمه كالرسم في الشمع وشبهه . وقوله الناس ثلاثة فعالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولاً فالأول العالم الربانى والثانى إما أن تكون نفسه متحركة فى طلب ذلك الكمال ساعية فى إدراكه أولاً والثانى هو المتعلم على سبيل النجاة الثالث وهو الهمج الرعاع فالأول هو الواصل والثانى هو الطالب والثالث هو المحروم . والعالم الربانى . قال ابن عباس رضى الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أى يربى الناس بالعلم ويربهم به كما يربى الطفل أبوه . وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم قال سيبويه زادوا ألفاً وثوناً فى الربانى إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعرانى ولخيانى ومعنى قول سيبويه رحمه الله إن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذى بعث به رسوله

وتخصص به نسب اليه دون سائر من علم علما . قال الواحدى فالربانى على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أى يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى . وقال المبرد الربانى الذى يرب العلم ويرب الناس به أى يعلمهم ويصلحهم . وعلى قوله فالربانى من رب يرب رباً أى يربيه فهو منسوب إلى التربية يربى عليه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربى صاحب المال ماله ويربى الناس به كما يربى الأطفال أوليائهم . وليس هذا من قوله (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير) فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل إنه من الربة بكسر الراء وهى الجماعة . قال الجوهري الربى واحد الربيين وهم الألوف من الناس . قال تعالى (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانياً حتى يكون عاملاً بعلمه معلماً له فهذا قسم . والقسم الثانى متعلم على سبيل نجاة أى قاصداً بعلمه النجاة وهو المخلص فى تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما عليه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة فانه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أى على الطريق التى تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلماً بمتعلم إلا على وجه التضمن أى مفتش متطلع على سبيل نجاته فهذا فى الدرجة الثانية وليس من تعلمه ليمارى به السفهاء أو يجارى به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فان هذا من أهل النار كما جاء فى الحديث وثبت أبو نعيم أيضاً . قوله ﷺ من تعلم علماً بما يتنقى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد رائحة الجنة . قال وثبت أيضاً قوله ﷺ أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فهو لاء ليس فهم من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة نعوذ بالله من الخذلان . القسم الثالث المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل هم مع رعاى والهمج من الناس حماؤهم وجهاتهم وأصله من الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فتشبه همج الناس به والهمج أيضاً مصدر قال الراجز :

قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجمع نأكل عتوداً أو نلج

والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير فى أمر المديشة . وقولهم همج حاج مثل ليل لابل والرعاى من الناس الحقى الذين لا يعتد بهم . وقوله اتباع كل ناعق أى من صاح بهم ودعاهم تبعوا . سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فانهم لا علم لهم بالذى يدعون إليه أحق هو أم باطل فهم مستحيون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فانهم الأكثرون عذراً الألقون

عند الله قدراً وهم حطاب كل فتنة بهم توفد ويشب ضرامها فإنها يمتزها أولو الدين ويتولاها
الهمج الرعاع وسمى داعيهم ناعقا تشبها لهم بالأنعام التي ينق بها الراعي فتذهب معه أين
ذهب . قال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم
بكم عى فهم لا يعقلون) وهذا الذى وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم
فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء . وقوله رضى
الله عنه يميلون مع كل ريح وفى رواية مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف
وشبه الأهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع
كل هوى وكل داع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح .
وهكذا بخلاف المثل الذى ضربه النبي ﷺ للمؤمنين بالخامة من الزرع فتيهه الريح مرة
وتقيمه أخرى والمناق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب
للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها فلا يزال بين عافية
وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل
تارة ويعتدل أخرى فيكفر عنه بالبلاء ويمحس به ويخلص من كدره والكافر كله خبيث
ولا يصلح إلا للوقود فليس فى إصابته فى الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما فى إصابة
المؤمن فهذه حال المؤمن فى الابتلاء . وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع
فكما قيل :

تزل الجبال الراسيات وقته على العهد لا يلوى ولا يتغير

وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجثوا إلى ركن وثيق بين السبب الذى
جعلهم بتلك المثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل . كما قال
تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لىكم
نورا تمشون به) . وقال تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس
كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) . وقوله تعالى (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور) الآية . وقوله (ولكن جعلناه نورا نهدي به من
نشاء من عبادنا) فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذى لا يدرى أين يذهب
فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تتمتع
به من دعاة الباطل فإن الحق متى استقر فى القلب قوى به وامتنع بما يضره ويهلكه . ولهذا سمي
الله الحجة العلمية سلطانا وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فإذا

استغفر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه وهذا الأصلان هما قطب السعادة أعنى العلم والقوة وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (إن هو إلا وحى يوحى عليه شديد القوى) . وقال تعالى فى سورة التكويد (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد على رضى الله عنه وهو أن هؤلاء أيسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجئوا إلى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيراً أو أعمى متمسكاً ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال . يعنى أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب فإن الإنسان لا يلقى نفسه فى هلكة إذا كان عقله معه ولا يعرضها لمثلث إلا إذا كان جاهلاً بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاماً مسموماً فالعالم بالسلم وضرره يحرسه عليه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه عليه من الهلاك وهكذا العالم بالله وبأمره وبعده ومكانته ومدخله على العبد يحرسه عليه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر فى قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكليهما جاء لياخذ صاحبه بحرس العلم والإيمان فيرجع خاصاً خاصاً . وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان فهذا السبب الذى من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته وفق وكله إلى نفسه طرفة عين تحفظه عدوه . قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يهلكك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يحل بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة العالم كلما بذل عليه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما عليه ويحصل له به علم مالم يكن عنده وربما تكون المسئلة فى نفسه غير مكتوفة ولا خارجة من حيز الإشكال فإذا تكلم بها وعلمها انضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم آخر . وأيضاً فإن الجزء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهاتهم جزاء الله بأن علمه من جهاته كما فى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ أنه قال فى حديث طويل وإن الله قال لى أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم لما يلفظه وإما بتعليمه وإشارته وخبره ولزكاه العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثانى العمل به فإن العمل به أيضاً بتعليمه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه وقوله والمال تنقصه النفقة لا ينافى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نفقت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر

وخلفه غيره . وأما العلم فكالقبر من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء بل يزيد العلم بالاعتباس منه فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوى ينفوعها وجاش معيها وفضل العلم على المال يعلم من وجوه أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة . الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره . الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس أن المال يحصل للؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للؤمن . السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة . الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال يزكيا ولا يكملها ولا يزيد لها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعها والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد . العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادي عشر أن غنى العالم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا فهو الغنى العالی حقيقة كما قيل .

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالی عن الشيء لا به

الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعل عبدا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبد له ربه وخالقه فهو لا يدعو إلا إلى عبودية الله وحده . الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة . الرابع عشر أن قيمة الغنى ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم بماله فاذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما . الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب عليك من روحك ومالك من بدنك والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن . السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه والغنى العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكاله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع . السابع عشر أنه ما أطاع الله أحده قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال . الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله . التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثير أ فإنه معشوق النفوس فاذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى

(٩ - مفتاح ١)

العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبه وخدموه وأكرموه العشرون إن اللذة الحاصلة من غنى إما لذوة وهمية وإما لذوة هيمية فإن صاحبه التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذوة وهمية خيالية وإن التذ بأنفاقه في شهوراته فهي لذوة هيمية وأما لذوة العلم فلذوة عقلية وروحانية وهي تشبه لذوة الملائكة وبهجتها ورفق ما بين اللذتين ، الحادى والعشرون إن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإضرار به ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين السكال الثانى والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمه الذى لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذى لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتخليه به واتصافه به الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور . الخامس والعشرون أن الغنى بماله لا بد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بفراقه والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم فلذوة الغنى بالمال لذوة زائلة منقطعة يعقبها الألم ولذوة الغنى بالعلم لذوة باقية مستمرة لا يلحقها ألم . السادس والعشرون إن استلذاذ النفس وكالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجعلها بالمال تجعل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مال السكة يوماً ما وأما تجعلها بالعلم وكالها به فتجعل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها . السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقية فتعناها بعلمها هو الغنى وغناها بمالها هو الفقر . الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لاله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه ومن قدم وأكرم لعله لا يزداد إلا تقديماً وإكراماً . التاسع والعشرون ان تقديم الرجل لاله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه لولا ماله لكان مستحقاً للتأخر والإهانة وأما تقديمه وإكرامه لعله فانه عين كاله اذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون أن طالب السكال بغنى المال كالجامع بين الصدين فهو طالب ما لا سبيل له اليه (وبيان ذلك) ان القدرة صفة كمال وصفة السكال محبوبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضاً صفة كمال محبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه الى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للمعلاء محبوب للفوس واذا التفت الى أن ذلك يقتضى خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه الى الغير وزوال قدرته فقرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف وظن أن كاله فى إمساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا يتفكون عنها فلأجل ميل الطبع الى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء

والمسكارم ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجها والحاجة المنافية لكمال الغنى يجب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفاً بين هذين الداعيين يتجاذبان ويبتوران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فن الناس من يرجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر . ومنهم من يرجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء . ومنهم من يبلغ به الجهل وال حماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمسكارم طمعاً منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع القبائح والفضائح . وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالباً يكون ويشكون . وأما غنى العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً وإن فاته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها فع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال لجمعه وألمه دون ألمه كما قال تعالى للؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته (ولا تنهوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجددته فقط . وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص ويدل عليه أن الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حريصاً عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائماً فهو في فقر مستمر غير منقضى ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه فانه أحد المنهزمين اللذين لا يشبعان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والإيمان فان لذته في حال بقاءه مثلها في حال تجددته بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالباً للزيد حريصاً عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو والمطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . الثانى والثلاثون أن غنى المال يستدعى الإنعام على الناس والإحسان إليهم فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فان سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والذم فأنقصه وذموه واحتقروه وكل من كان بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره وإذا عرف من الخلق أنهم يمتقونه ويهفونونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم وأحضر المغموم والغمووم والأحزان . وإن فتح باب الإحسان والعطاء فانه لا يمكنه إيصال الخير . والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض وهذا

يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم . أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل على وأما المرحوم فانه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالباً فيغضى ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فان صاحبه يمكنه بذلك للعالم كلهم واشتراكم فيه والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به فهو كالغنى إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون إن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقتها . فأما النوع الأول فهو المشاق والانكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها . وأما النوع الثاني فشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا مغموماً ولا يمسي إلا مغموماً فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بممشوقه والعيون من كل جانب ترققه والالسن والقلوب ترشقه فأى عيش ولذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين ممشوقه وإن لم يظفروا هم به دونه ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فان فازوا به وإلا استنوا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم أفعولهم ولاكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلب علمه عمدوا إلى جحده وانكاره ليزيلوا من القلوب محبة وتقديمه والثناء عليه فان بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبة ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه وهذا شغل السحرة بعينيه فهؤلاء سحرة بألسنتهم فان عجزوا له عن شيء من القبايح الظاهرة رموه بالتلبيس والتدليس والدوكة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف . والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للتبذير بعد مفارقتها من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصرفه من أين اكتسبه وفيما ذا أنفقه وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيفيل بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمتقنة . الرابع والثلاثون إن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلاطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسرازيه وأتباعه إذ لو انفرد الغنى بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التناذه به وإذا كان كمال لذته بغناه موقفاً على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام ولو لم يكن إلا اختلاف الناس وطبائعهم وأرادتهم ففسيح هذا حسن ذلك ومصلحة ذلك مفسدة

هذا ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه فان إرضاءهم كلهم محال وهو جموع بين الضدين وإرضاء بعضهم واستخاط غيرهم سبب الشر والمعاداة وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء وهذه المخالطة انما حصلت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيحة لهم فانهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدودة في الغنى بالعلم . الخامس والثلاثون إن المال لا يراد لذاته وعينه فانه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا فانه لا يشبع ولا يروى ولا يدفى ولا يتمتع وإنما يراد لهذه الأشياء فانه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل . ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذا أشرف منه وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وإنما هي دبع الآلم فقط فان لبس الثياب مثلا انما فائدته دفع التآلم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لولم يجد ألم الجوع لم يستطع الأكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب . ومعلوم أن في مزاوله ذلك وتحصيله ألما وضرا وأمكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما . وحكى عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه قال أصبحت في دار بليات أدافع آفات بآفات . وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب واللبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الجسد وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمآكل شهوى البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة اليهما وطريقا إلى تحصيلهما وهذه اللذة منعصة من وجوه عديدة منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنفصها . ومنها أنها بمنزلة الآفات ومعجونة بالآلام محتاجة بالخاوف وفي الغالب لا تنفي آلامها بطبيعتها كما قيل :

قايسـت بين جمالها وفعالها فاذا الملاحـة بالقباحة لا تنفي

ومنها أن الاراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراهم وعقلاءهم بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأخشى ففسبتهم فيها إلى الافاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم فشاركه الاراذل وأهل الحسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها بما يوجب النفرة والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم كما قيل

شارك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه
وتجنب الاسود ورود ماء إذا كان السكلاب يلغى فيه

وقيل لزاهد ما الذى زهدك فى الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها
وقيل لآخر فى ذلك فقال ما مددت يدي إلى شئ منها إلا وجدت غيرى قد سبقنى إليه
فأتركه له . ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها
وكلما كانت شهوة الظفر بالشئ أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل فلما لم تحصل تلك
الشهوة لم تحصل تلك اللذة فقدر اللذة الحاصلة فى الحال مساو لمقدار الحاجة والالم والمضرة فى
الماضى وحينئذ يتقابل اللذة الحاصلة والالم المتقدم فيتساقطان فتصير اللذة كأنها لم توجد ويصير
بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه ودأواه بالمراهم أو بمنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه
عشرة دراهم ولا يخرج لذات الدنيا غالباً عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالاً
بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته
استراح منه فاما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا . ومنها أن هاتين اللذتين اللتين
هما أثر اللذات عند الناس ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة
القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما مثال لذة الأكل فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته
ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه ولو سقت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من أعادتها إليه ثم
إن لذته به إنما تحصل فى مجرى نحو الأربع الأصابع فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلمذه
به فإذا استقر فى معدته وخالطه الشراب وما فى المعدة من الأجزاء الفضلية فانه حينئذ يصير
فى غاية الخسة فإن زاد على مقدار الحاجة أورت الادواء المختلفة على تنوعها ولولا أن
بقاء موقوف على تناوله لسكان تركه والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم :

لولا قضاءه جرى نزهت أتملتى عن أن تلم بما كول ومشروب

وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هى
عورة الإنسان التى يستحي من رؤيتها وذكرها وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا تتم
لذة الموافقة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطف بالوطبات المستندرة المتولدة منها ثم إن
تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهى اللذة المقصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذى
لا ينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاول والمراوغة والتعب لأجل لذة لحظة كد
الطرف فأين مقايضة بين هذه اللذة وبين التعب فى طريق تحصيلها . وهذا يدل على أن هذه

اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذى خلق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيء له العبد وهو لا يفعل له لغفلته عنه وإعراضه عن التفيش على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الانعام السائمة :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فأربأ نفسك أن ترعى مع العمل

وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطراً اليه فانه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيماً فاذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله . فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليه وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الارواح واستيلاء العفونة على كل البدن واسرع الضعف والخور اليه واستيلاء الاخلاط عليه اضعف القوة عن دفعها وقهرها . . . وما يدل على أن هذه اللذات ليسب خيرات وسعادات وكألا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والازراء به وتحقير شأنه والحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزناً ولو كانت خيرات وكألا لكان من صرف اليها همته أكمل الناس . وما يدل على ذلك أن القلب الذى قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقاً في الهموم والغموم والاحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قطار فإن القلب يجرى مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك الجدار يمر لأنواع المشتبهات والمليذذات والمكروهات وكلها مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان محبوباً مشتتاً مال طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفاً من فراقه وبعد فراقه خوفاً على ذهابه وإن كان مكروهاً لم يقدر على دفعه تألم بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاته مصلحة راجحة الحصول فيألم لفواتها فعلم أن هذا القلب أبداً مستغرق في بحار الهموم والغموم والاحزان وإن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيث بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغموه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف الغطاء ويرفع الستر وينجلي الغبار ويحصل

ما في الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها فما الظن بقدر الوسيلة . وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل الفرحه مقتض لأنواع المسرة والبهجة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم (لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) . السادس والثلاثون إن غنى المال يبعث الموت ولفاء الله فانه لحبه لماله يكره مفارقه ويجب بقاءه ليستمع به كما شهده الواقع . وأما العلم فانه يحجب للعبد لقاء ربه ويذهبه في هذه الحياة النكدية الفانية . السابع والثلاثون إن الأغنياء يموت ذكركم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكركم كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر فخران الأموال أحياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات كاحياء . الثامن والثلاثون إن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح مية حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره . التاسع والثلاثون إن القلب ملك البدن والعلم زينة وعدته وماله وبه قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته وجماله . وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه في ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصاً ووبالا . ومن المعلوم أن زينة الملك به وماله قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجماله قوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء . الوجه الأربعون أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيم ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعبه زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكلا ازداد غناه به ازداد تثبطا وتحلفا عن التجهز لما أمامه . وأما العلم النافع فكما ازداد منه ازداد في تعب الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فعند هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار ومن أراد شيئاً هياً له عدته . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انهمائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) . قوله حجة العلم أو العالم دين يدان بها لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورثتهم فحجة العلم وأهله حجة لميراث الأنبياء ورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء ورثتهم فحجة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاؤا به وورثوه للامة لا في كل ما يسمى علماً . وأيضاً فإن حجة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه

وذلك هو الشقاء والضلال وأيضاً فإن الله سبحانه عليم يحب كل عايم وإنما يضع عليه عند من يحبه فن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك بما يدان به . قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته يكسبه ذاك أى يجعله كسباً له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتان ومنه حديث خديجة رضى الله عنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روى بفتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصواب وقالت طائفة من رواء بعضها فذلك من أكسبه مالا وعزاً ومن رواء بفتحها فعناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخديجة أجل قديم من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لئلا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود أن قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته أى يجعله مطاعاً لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد للولوك فمن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وفسر أولى الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك واحدى الروایتين عن الإمام أحمد وفسروا بالأمراء وهو قول ابن زيد واحدى الروایتين عن ابن عباس وأحد الآيات تناولها جميعاً فطاعة ولاية الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد فإذا مات أحياء الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حى بين الناس والجاهل في حياته حى وهو ميت بين الناس . كما قيل

وفى الجمل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم فى وحشة من جسامهم وليس لهم حتى النشور نشور

(وقال الآخر)

قد مات قوم وما مانت مكارمهم وعاش قوم وهم فى الناس أموات

(وقال آخر)

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً فذلك حى وهو فى التراب هالك

ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم وإلا فذكركم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع وهذه هي الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبي .

ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال

قوله وصناعة المال تزول بزواله يعني أن كل صناعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وفضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم .
من ذلك لأمر منك عند انقضائه . قال بعض العرب .

ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالهما ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا يشكر في الناس حتى أنهم ليكرموا الرجل لثيابه فإذا نزعها لم يكرمهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بلغني أن أبا هريرة دعى إلى وليمة فأق حجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع الطعام أدخله في الطعام فعوب في ذلك فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل حكاة ابن مزين الطليطلي في كتابه وهذا بخلاف صناعة العلم فإنها لا تزول أبداً بل كل ما لها في زيادة مالم يسلب ذلك العالم علمه وصناعة العلم والدين أعظم من صناعة المال لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضاً فصناعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصناعة المال تابعة لماله المنفصل عنه . وأيضاً فصناعة المال صناعة معاوضة وصنعيه العلم والدين صناعة حب وتقرب وديانة . وأيضاً فصناعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صناعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقد يراد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطنعت عنده صناعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عذمت صنيعتك عنده وأما من اصطنعت إليه صناعة علم وهدى فإن تلك الصناعة لا تفارقه أبداً بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها إليه حينئذ ، قوله مات خزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه ، وكذا قوله والعلماء باقون مابقي الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها وهذا هو الوجود الذهني العلوي لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم

يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم كما قيل .

ومن عجب أني أحسن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي

(وقال آخر)

ومن عجب أن يشكو البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيب
خيالك في عيني وذكرك في في ومثواك في قلبي فأين تغيب

قوله آه إن هاهنا علماً وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقبض منه وليتفع به . ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم والاول يكثره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أتى الرجل على نفسه لينخلص بذلك من مظلة وشر أو ليستوفي بذلك حقاً له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقرن به من الفخر والتعظيم . ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصاحون لحله وهم أربعة أحدهم من ليس هو بمؤمن عليه وهو الذي أوتي ذكاً وحفظاً ولكنه مع ذلك لم يؤت زكاً فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم لإيها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ماحله من العلم ولا يجعله الله إماماً فيه قط فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجراً للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه . فلماذا قال غير مأمون عليه . وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده هذه صفة هذا الحائن إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس وإذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديسه وإقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغنى به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العالم

حقاً يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله عياراً على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شقي فن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره . والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعیف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه والمنقاد متفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاثي وأصله متعبد كما اكتسب ثم أعلنت الياء ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قدته فانقاد أى لم يتمتع والإحناء جميع حنو بوزن علم وهى الجوانب والنواحي والعرب تقول أزجر احناء طيرك أى أمسك نواحي خفتك وطيشك يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً . قال لييد فقلت ازدرج احناء طيرك واعلم بانك ان قدمت رجلك عاثر

والطير هنا الخفة والطيش . وقوله يتقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزال يقينه ولا قدحت فيه شكاً لأنه قد رسخ في العلم فلا تستغزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلوله مغلوله والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكاً مراتباً والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغنى وجيش شبهات الباطل فأما قلب صغاً إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضج لسانه وجوارحه بموجيها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والايادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه . وقال لى شيخ الإسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد لا تجعل قلبك للايادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضج إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفنها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات أو كما قال فما أعلم أنى انتفعت بوصية فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك . وإنا نسميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فأنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب العلم واليقين

فانه لا يعتد بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينتكشف له حقيقةها ومثال هذا الدرهم الزائف فانه يعتد به الجاهل بالتقدم نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطنع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالتحاس الذي تحته وكما قد قتل هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر . وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكما رد من الحق بتشجيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شتمت فهو لاء الجهمية يسمون لإثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيهاً وتجسيمياً ومن أثبت ذلك مشبهاً فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل أهل نخلة ومقالة يكسون نختمهم ومقاتلتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ . كما قيل في هذا المعنى .

تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن نشأ قلت ذا قم الزناير

مدحاً وذمماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير

فاذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن الثمرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظراً بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظراً تاماً بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه وعن يمينه ظنه به كنظر النمر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوياً والناظر بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق . وقد قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كلية كما أن عين السخط تبدي المساويا

(وقال آخر)

نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا الاستحسنوا ما استعجبوا

فاذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاعتراض به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله ومعرفة إذ

تؤثر فيه البداآت ويستفز بأوائل الأمور بخلاف الثابت التام العاقل فإنه لا تستغزه البداآت ولا تزججه وتغفله فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والآنفة فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالمعجلة والطيش من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت لها استقبله بمعجلة وطيش وعاقبته الدائمة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى فرغت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفوت فإنه لا يخاف من التثنية إلا الفوت فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره . ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان هما جماع العلاج وما أتى العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما فما أتى أحد إلا من باب المعجلة والطيش واستغراق البداآت له أو من باب التهاون والتخات وتضييع الفرصة بعد موافاتها فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانياً أفلح كل العلاج وانتهى التوفيق . الصنف الثالث رجل نهيمته في نيل لذته فهو منقاد لداعى الشهوة أين كان ولا يزال درجة ورائة النبوة مع ذلك ولا ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقال إبراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن أثر الراحة فانتته الراحة فما اصحاب اللذات وما لدرجة ورائة الأنبياء

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد

فإن العلم صناعة القلب وشغله فما لم تنفرغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوته نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في كل إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الآكل والشراب والذكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلوى في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلى لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمى وأثر النعيم والمقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما ولا يحتاج صاحبها أن يدأويه بمثلها دفعا لأنه وربما كان معاودته لها مؤلما له كرمها إليه لئلا يحمله عليه مداواة ذلك الغم والهم فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبهه والاقبال عليه والتنعيم بذكره فهذه هي اللذة الحقيقية

الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الأموال وتشميرها وادخارها فقد صارت لذته في ذلك وفي بها عما سواه فلا يرى شيئاً أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا ودرجة العلم فهو لاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتساقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى (إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فما أقصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم والسائمة الراعية وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همته في سعي الدنيا وحطامها والله تعالى يشبه أهل الجبل والغى تارة بالأنعام وتارة بالحجر وهذا تشبيه لمن تعلم علماً ولم يعقله ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل أسفاراً وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى . وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله هذا من قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهما أن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهلاً ففسدوا فأفوتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواء البخارى في صحيحه فذهب العلم إنما هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه إنى لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقوله اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي ﷺ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . ويدل عليه أيضاً ما رواه الترمذى عن قتبية حدثنا حماد بن يحيى الإبح عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب . ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الإبح وكان يقول هو من شيوخننا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلولم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية . وأيضاً فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لاني بعده فجعل الله العلماء فيها كلها هلك عالم خلقه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه . وكان بنو إسرائيل كلها هلك نبي خلقه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل . وأيضاً في الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوه له ينفون عنه تحريف الغالين

وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محولا في القرون قرنا بعد قرن. وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال قال رسول الله ﷺ لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر وزاد الكذابون في حديث على إما ظاهراً مشهوراً وإما خفياً مستوراً وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابينهم والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم بحقي مستور لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء أصلاً فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدى به ولا خائف يأمن به ولا دليل يتميز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول القائلين به فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله فيا لله العجب أى لطف حصل بهذا المعلوم لا المعصوم وأى حجة أنبتم للخلق على ربههم بأصلكم الباطل فإن هذا المعلوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به فهل في تسكين ما لا يطاق أبلغ من هذا وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا فالذى فررت منه وقمت في شر منه وكنت في ذلك كما قيل :

المستجير بعمرو عند كربته كالمتجير من الرمضاء بالنار

ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الأمة وأن يرى الناس عورته ويغريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل :

ما أن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فانكم ثلثتم العنقاء والغيلانا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فاتهم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بأن حامل حجج الله في الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضى الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أى لكيلا تذهب من بين يدي الناس وتبطل من صدورهم وإلا فالبطالان محال عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان . فإن قيل فما الفرق بين الحجج والبيئات . قيل الفرق بينهما أن الحجج هى الأدلة العلمية التى يعقلها القلب وتسمع بالأذن قال تعالى فى مناظرة إبراهيم لقومه وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمى (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) قال ابن زيد بعل الحجة وقال تعالى (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى) وقال

تعالى (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم) والحجة هي اسم لما يحتاج به من حق وباطل قال تعالى (لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم) فانهم يحتاجون عليكم بحجة باطلة (فلا تخشوهم واخشوني) وقال تعالى (واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا أن قالوا اثبتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) والحجة المضافة إلى الله هي الحق وقد تكون الحجة بمعنى الخاصة ومنه قوله تعالى (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمئت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضع الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فاذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة مخاصمة المنكر ومجادلته عناء لاغنى فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتاج على خصومه ولا مجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعده عن الإيرادات والأسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال أبو حامد في أول الأحياء فان قلت فلم لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدوحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتى بيانه وأما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزديها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفاً في العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة لفقت لها شيها ورتبت لها كلاماً مؤلفاً فصار ذلك المحذور يحكم الضرورة مأذوناً فيه . وقال الرازي في كتابه أقسام الذات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فإني رأيتها تروى غليلاً ولا تشفى غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات (إلهيه يصعد الكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) وقرأ في النفي (ليس كمثل شيء) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من (١٠ - مفتاح)

دلالة القرآن بطريق الخبر وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها يرشد إليها فتكون دليلاً سمعياً عقلياً أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويؤكد به العقل وتستقنر به البصيرة وتعوى به الحجة ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاضع به فأنجت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ولرسوله ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمحهم منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبداً وقال بعض المتكلمين أفيت عمرى في الكلام أطلب الدليل وأنا لا أزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقاً معى وأنا لا أشعر به فقلت والله ما مثلى إلا كما قال القائل :

ومن العجائب والعجائب جملة قرب الحبيب وما إليه وصول

كأعيش في البقاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها يحول

قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكيم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبياناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل :

كنى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جدأ ولا هزلاً

وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إلى كما كانت وتزاحم في صدرى ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا فترجع على ادبارها . والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقضية الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بإقامة الحجة والمجادلة . فقال تعالى (وجادلهم بالتى هي أحسن) وقال (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باقى هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل . والمقصود الفرق بين الحجج والبيانات . فنقول الحجج الأدلة العلمية والبيانات جمع بيئته وهي صفة في الأصل يقال آية بيئته وحجة بيئته والبيئته اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمانة أو دليل على . قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) فالبيئات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار

وهو من آيات الله الموجودة في العالم . ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جئكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى اسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه) وكان القاء العصا وانقلابها حية هو البينة . وقال قوم هود يهود ما جئتنا ببينة يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار رحمة منه وإحسان فانه جرت سنته التي لا تبدل لها انهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عولجوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبههم إلى ما طلبوا فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بينهم وأصلابهم من عبادة المؤمنين وإن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوها فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه بخلاف الحجاج فانها لم تزل تمتابعة يتلو بعضها بعضا وهي كل يوم في مزيد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية إلى يوم القيامة ، وقوله أولئك الأفلون عدداً الأعظمون عند الله قدرا يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عدداً وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقهم فلمهم نبأ وللناس نبأ . قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغريباء فالؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عدداً والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فشيءون بالناس وليسوا بناس فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عدداً . قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الأكرهين في غير موضع كقوله (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وقال : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال : (وقليل من عبادي الشكور) وقال : (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) . وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب .

مت بداء الهوى والافراط والاطرق الحى والعيون نواظر

لا تخف وحشة الطريق اذا سرت وكن في خفارة الحق سائر

وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤديها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيئاته وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورتة لهم كما كانوا هم ورتة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض . وفي الآثار المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما عليه من العلم والحكمة أما في قلوب أمثاله وأما في كتب يتنفع بها الناس بعده وبهذا وبغيره فضل العلماء العباد فان العالم إذا زرع عليه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمر ثمان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون . الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لخالفها شهواتهم ومباينتها لإرادتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزاهدتم فيها قللة عليهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيء لهم فقل عليهم بذلك واستلنا مركب الشهوة والهوى على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فأخلدوا الى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيته فنظروا الى عاجل الدنيا وأغصصوا العيون عن آجالها ووقفوا مع ظاهرها . ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لم نديم فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكير في الفطام ومرارة الانقطاع وقال مفترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك :

• خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به •

وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فانهم لكمال عليهم وقوته نفذ بهم الى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فعانوا ببصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين فاطمأننت قلوبهم به وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا اليه وأسمعهم منادى الايمان النداء فاستبقيوا اليه واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهّدوا فجا سواه ورغبوا فيما لديه علموا أن الدنيا دار عمر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور وأنها خيال طيف أو سحابة صيف وإن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل :

* إن اللبيب بمثلها لا يخدع *

وأن وصفها صدق في وصفها إذ يقول
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب فانها سحابة صيف عن قليل تقشع
فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما
أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بناثم علموا
طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب
فقطعوا المراحل وطورا المفاز . وهذا كله من ثمرات اليقين فإن القلب إذا استيقن ما أمامه
من كرامة الله وما أعد لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال
الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يحدها المتخلفون ولأن له ما استوعره المترفون
وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي علمه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث
يشاهده ولا يشك فيه كأنه كشف المرئي للبصر . ثم يليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها
إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم
وإدراك الإدراك التام فالأولى كعملك بأن في هذا الوادي ماء والثانية كرويته والثالثة كالشرب
منه . ومن هذا ما يروى في حديث حارثة . وقول النبي ﷺ كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت
مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فالحقيقة إيمانك قال عرفت نفسي عن الدنيا وشهواتها فأسهرت
ليلي وأظلمات هاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون
فيها وإلى أهل النار يتعاونون فيها . فقال عبد نور الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على
حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وأنس بما يستوحش منه الجاهلون
ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل
الإيمان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله والإجابة إلى ذكر الله ومحبهه والفرح بلاقائه
والتجافي عن دار الغرور كما في الأثر المشهور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قبل وما
علامة ذلك قال التجافي عن دار الغرور والإجابة إلى دار الخلود والاستعداد للبوت قبل نزوله
وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابه عند النبي ﷺ إذا ذكرهم الجنة والنار كما في الترمذي وغيره
من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي . وكان من كتاب النبي ﷺ أنه
مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون
عند رسول الله ﷺ يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأى عين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة
نسينا كثير قال فوالله إنا كذلك انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ فانطلقنا فلما رآه رسول الله
ﷺ قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا

رأى حين فاذا رجعتنا فسننا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا . قال فقال رسول الله ﷺ
تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي اصاحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم
وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة وساعة . قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح
وفي الترمذى أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة . والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة
الايمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنس به بما يستوحش منه سواء العلم التام والحب الخاص
والحب تبع للملم يقوى بقوته ويضعف بضعفه والحب لا يستوعر طريقاً توصله إلى محبوبه ولا
يستوحش فيها . وقوله صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمال الأعلى وفي رواية بالمحل
الأعلى الروح في هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره فلا تستقر إلا في وطنها وهي جوهر
علوى مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكشيف فمبى دائماً تطلب
وطنها في المحل الأعلى وتحن إليه حين الطير إلى أوكارها وكل روح ففهيها ذلك ولكن لفرط
اشتغالها بالبدن والمحسوسات المألوفة أخذت إلى الأرض ونسيت معالمها ووطنها الذي لا راحة
لها في غيره فانه لا راحة للؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقا فلها تجد المؤمن بدنه في الدنيا
وروحه في المحل الأعلى . وفي الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة
فيقول انظروا إلى عبيد بدنه في الأرض وروحه عندي رواء تمام وغيره . وهذا معنى قول
بعض السلف القلوب جوارح القلب حول الحشر وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فأعظم
عذاب الروح انقاسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خفيت
له وهيئت له وعن وطنها ومحلها ومحل أنسها ومنزل كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن
مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاق من غمرتها أقبلت عليها جيوش
الحشرات من كل جانب حينئذ تنقطع حسرات على ما فاتها من كرامة الله وقربه والأنس به
والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها الا فيه كما قيل :

صحبك اذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها

ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن الا في وطنها ومحام الذي خلقت
له كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحييب الأول

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل

واذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنى وكثيرا ما يكون
غير وطنها أحسن وأطيب منه وهي دائماً تحن اليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقتها
إلى مثله . كيف يحينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تنقضي فالعبد

المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيما فسكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا . ولى من أبيات في ذلك :

وحى على جنات عن فانها منازل الأولى وفيها النجم
ولسكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
وكذا أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإيلافه وطنا غيره أبت ذلك
روحه وقلبه كما قيل :

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل
ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولسكنها غربة تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله وإنما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قد هيء وأعد له وأمر بالانجيز إليه والقُدوم عليه فإني إلا اغترابه عنه ومفارقته له فتلك غربة لا يرجى إياها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى انكار كون البدن في الدنيا والروح في الملا الأعلى فللروح شأن والبدن شأن والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه فيبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه . وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج روجه إلى تحت العرش فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهراً لم يؤذن لها بالسجود فهذه والله أعلم هي العنة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عناء محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف . وقوله أولئك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه واحتج أصحابه أيضاً بقوله تعالى لللائكة (أني جاعل في الأرض خليفة) . واحتجوا بقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) وهذا خطاب لنوع الإنسان وبقوله تعالى (أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) وبقول موسى لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فانقروا الدنيا وانقروا النساء . واحتجوا بقول الراعي مخاطب أبابكر رضى الله عنه :
خليفة الرحمن أنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى الله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا

ومعنت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لاحد أنه خليفة الله فان الخليفة انما يكون عن
غييب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسامع فحال أن يخلفه
غيره بل هو سبحانه الذى يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث الدجال أن يخرج وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيح
نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث
عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سافر اللهم أنت الصاحب في
السفر والخليفة في الأهل والحضر الحديث . وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم
اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله فانه تعالى هو خليفة العبد لأن العبد
يموت فيحتاج الى من يخلفه في أهله . قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له
يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك . قالوا وأما قوله
تعالى (انى جاعل فى الأرض خليفة) فلا خلاف ان المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير
من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عن كان قبله فى الأرض . قيل عن الجن الذين كانوا
سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة فى التفسير . وأما قوله
تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) فليس المراد به خلائف عن الله وانما المراد
به أنه جعلكم يخلف بعضهم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن الى آخر الدهر . ثم قيل ان هذا
خطاب لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم خلائف من الامم الماضية فهاكوا
ورثتم أتم الأرض من بعدهم . ولا ريب ان هذا الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى
جعل الله أباهم خليفة عن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا
آية من آياته كقوله تعالى (أمن يحيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض)
وأما قول موسى لقومه (ويستخلفكم فى الأرض) فليس ذلك استخلاف عنه وانما هو استخلاف
عن فرعون وقومه أهلكتهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبي صلى الله عليه
وسلم ان الله مستخلفكم فى الأرض أى من الامم التى تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم .
قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيبة الصديق لا يدري أبى بلغت أبى بكر أم لا
ولو بلغته فلا يعلم انه أقره على هذه اللفظة أم لا . قلت ان أريد بالاضافة الى الله أنه خليفة عنه
فالصواب قول الطائفة المانعة منها وإن أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره عن كان قبله
فهذا لا يمتنع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذى جعله الله خلفا عن غيره وبهذا يخرج
الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله فى أرضه . فان قيل هذا لا مدح فيه لان هذا

الاستخلاف عام في الامة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق . فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف اليه عباده . كقوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) ونظائرهما . ومعلوم أن كل الخلق عباد له تخلفاء الأرض كالعباد في قوله (والله بصير بالعباد . وما الله يريد ظلماً للعباد) وخلفاء الله في قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ونظائر ذلك حقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهب أي يجيء بعده يقال خلف فلان فلانا وأصلها خليف بغير هاء لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعليم والقدير فدخلت التاء للمبالغة في الوصف كراوية وعلامة . ولهذا جمع جمع فعيل فقيل خلفاء كشرى وشرفاء وكريم وكرماء ومن راعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فقال خلفاء كعميلة وعقائل وظريفة وظرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاة . والصواب أن التاء إنما دخلت فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم فإن الكلمة صفة في الأصل ثم أجريت بحرى الاسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا نظيحية بالتاء فاذا أجروها صفة قالوا شاة نظيحية كما يقولون كف خضيب وإلا فلا معنى للمبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم . وقوله ودعائه إلى دينه الدعاة جمع دأع كقضاء وقضاء ورام ورماء وإضافتهم إلى الله للاختصاص أي الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبه وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلام قدرأ به يدل على ذلك (الوجه الثلاثون بعد المائة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولاً لمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته فهذا حبيب الله هذا إلى الله فقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد . قال تعالى (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) . وقال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل للذكى الذي لا يعاند الحق ولا يابأه يدعى بطريق الحكمة . والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخير يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرغبة . والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهي دعوة الخواص . والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام . والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلى وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلى مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبنى على أصول

الفلسفة وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) . قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا قول السكلي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . قال ابن الأنباري ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله ثم يندى بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه من اتبعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا إليه وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به واليه بل لا بد في كل الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء . (الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة) . أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يشمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا منح الله سبحانه أهله في كتابه وأتى عليهم بقوله (وبالآخرة هم يوقنون) وقوله تعالى (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) . وقوله في حق خليله إبراهيم (وكذات نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) وذم من لا يدين عنده فقال (إن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون) . وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيشمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا نرضين أحداً بسخط الله ولا تحمدن أحداً على فضله ولا تذهبن أحداً على مالم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده غنك كراهية كاره وأن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فاذا باشر القلب اليقين امتلأ نوراً وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة وامتلاً شكر الله وذكره له ومحبة وخوفاً خفي عن بيئة واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعنيهما ينبت وبهما قوامه وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبه وتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما وهما يشمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدي مستقيم . قال شيخ العارفين الجيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب ، وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة وسكون

وقال السرى اليقين السكون عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا. قلت هذا إذا لم تسكن الحركة مأمورا بها فإذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع . وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والخنة منحة فالعلم أول درجات اليقين . ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين . قال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فلها لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه قال في الصحاح اليقين العلم ، زوال الشك يقال منه يقنت الأمر يقنا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وإنما صارت الياء واوا في موقن للضمة قبلها وإذا صغرت رددته إلى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن باليقين وبالظن عن اليقين قال :

تخسب هراس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامر

يقول تشبم الأسد ناقتي يظن أنني أفندي بها منه واستحى نفسى فآتركها له ولا اقتحم المهالك بقائته . قلت هذا موضع اختلاف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين فرأى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره واحتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) ولو شكوا في ذلك لم يكونوا موقنين فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) . وبقوله تعالى (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) وبقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بألني مقاتل سراتهم في الفارسي المسرد

أى استيقنوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جواز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتهم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فإنما لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إلى إطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل المدركة بالمشاهدة وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها ولا يرد على هذا قوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن إنما وقع على مواقعتها وهي غيب حال الرؤية فإذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر :

وأيقن أنني بها مفتد . فعلى بابيه لأنه ظن أن الأسد لثيقته شجاعته .

وجراءته موقن بأن الرجل يدع له نافته يقتدى بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي فعبّر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم . (الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة) ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي ﷺ قال طاب للمؤمنين على كل مسلم وهذا وإن كان في مسنده حفص بن سليمان وقد ضعف فعمناه صحيح فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل . ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أدائها إلا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون أمماتهم لا يعلمون شيئاً فطلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلماً جهله وهو أنواع النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً) . ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها . النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بأنما المفيدة للحصر مطلقاً وبغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق . النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد اختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع

إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقة الحق في نفسه والواجب في العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراً وإباحة والواجب في البرك معرفة موافقة الكف والسكون لارضاء الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين . وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالزراعة والحياكة والحداثة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناء على عدم صحة إيمان الماتلد وكل هذا هوس وخطب فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً حجاجاً حاسباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطاً فإن فرض الكفاية كفر فرض العين في تعمله بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسباً حائكاً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غاية أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضعاف - دقة وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبادئه توجب مراعاتها المذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضه كثير منه "العقل الصريح وأخبر بعض من كان قد قرأه وعنى به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ومبادئها لصريح المعقول وتضمنها لدعاو محضة غير مدلول عليها وتفرقة بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد صدقته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأولى أو كما قال فينبغي أن نتسلمه من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيت في المشتق . قال إلى أن وقفت على رد متكلمي الإسلام عليه وتبين فساده وتناقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري

وخلق لا يحصون كثرة ورأيت استشكلات فضلاتهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال وبخالفاتها
ما كان يشهد لي كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله
روحه فانه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجيب وكشف أسرارهم وهتك
استارهم فقلت في ذلك :

واعجباً لمنطق اليونان كم فيه من إلفك ومن بهتان
مخبط لمجد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان
مضطرب الأصول والمبادئ على شفا هار بناء الباني
أخرج ما كان إليه العاني يخونه في السر والإعلان
يمشي به اللسان في الميدان مشى مقيد على صفوان
متصل العثار والتواني كأنه السراب بالقيعان
بدا لعين الظمى الخيران فأمره بالظن والحسبان
يرجو شفاء غلة الظمان فلم يجد ثم سوى الحرمان
فعاد بالخبيثة والخسران يقرع سن نادم حيران
قد ضاع منه العمر في الأمان وعان الخفة في الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون علماً تعلمه
فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أئمة
العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق
وأوضاعه وهل صح لهم عليهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدراً وأعظم عقولاً من أن
يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش
قواعده . ومن الناس من يقول أن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان
ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم
أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه
الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد
ولا في كل وقت وإنما يجيب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف
الفرض الذي يهم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب
وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب
منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها فلا

يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسأله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال أن تعلمها واجب وباجته فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم (الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة) ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يارب أي عبادك أتق قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأى عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأى عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأى عبادك أعز قال الذي إذا قدر عفا قال فأى عبادك أغنى قال الذي يرضى بما أوتى قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه بما عليه الله . هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصده من أمر الأمة وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلفه للخضر في قوله (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فلم ير اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلماً مستفيداً فهذا النبي الكريم كان عالماً بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبه وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علماً لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبه ولذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبه . قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالحب الصادق يرى خيانة منه المحب به أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته وإذا فعل فعلاً ما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تهتلب

مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومه وصومه واجتهاده وهو دائماً بين سرّاء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر إلى الله دائماً في نومه ويقظته . قال بعض العلماء الاكياس عباداتهم عبادات الحق والحقى عباداتهم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم الاكياس وفطرهم يغيبون به سهر الحقى وصومهم فالمحب الصادق ان لطفى نطق الله وبالله وان سكنت سكنت الله وان تحرك فبأمر الله وان سكن فسكونه استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم ان صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم فإنه لا تتمين له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كال بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتكم إلى الرجل وقد أعطى من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغفروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال أبو حمزة البراز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله . وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الإسلام على يدى أربعة أصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعملون ولا يعلمون وصنف يمتنعون الناس من التعلم قلت . الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فإنه حجة لهم في كل نقیصة ومنحسة . والصنف الثانى العابد الجاهل فان الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فان الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فاذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة . والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن فانهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة كما يلقي العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمخاربة إلا على أيديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته إنه يعياده خير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهن إلا بالعلم فعاد الخير بخذا فيره إلى العلم وموجبه والشر

بمخذافيه إلى الجمل وموجبه (الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن . هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سباهم في الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك إن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فما يلها بأن يكون خبراً عنهم أولى وأحق بأن يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجمحدوا حقيقةً فقد استخفناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يحدون حقيقةً ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها . قلت السورة مكية والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلاً ومن عداهم تبعاً فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة والنقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاً وللمؤمنين بهم تبعاً وأحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته فهم الموكلون بها وهذا ينظم في الأقوال التي قبلت في الآية . وأما قول من قال أنهم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظه قوماً إذ الغالب في القرآن بل المطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة . وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنما قاله لما ظنهم من الإنس وأيضاً فلا يقتضيه غفامة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيئها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاً فإن لها أهلاً ومستحقاً سواء تأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمساعدة إلى

(١١ - مفتاح)

قبولها وما تحته من نعيمهم على محبته لهم وإيثاره إليهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدراؤهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وإن آمنوا بها فمبادئ المؤمنين بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا بتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وإذا كان الملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره فنظر إليهم وقال إن يكفر هؤلاء نعمي وبعضوا أمرى ويضيعوا عهدي فإن لى عبيدا سواهم وهم أنتم تطيعون أمرى وتحفظون عهدي وتودون حيق فإن عبيده المطيعين يحقدون فى أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم وهذا أمر يشهد به الحس والعيان . وأما توكلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشئ ليقوم به ويتعمده ويحافظ عليه وبها الأولى متعينة بوكلائها وبها الثانية متعلقة بكافرين والباء فى بكافرين لتأكيد النفي . فان قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء المؤكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال لى الله . قلت لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما إن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله لقوله (ويستخلفكم فى الأرض) . وقوله (رعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم أنه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصدق يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكننى خليفة رسول الله وحسبى ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى (فقد وكلنا بها قوما) والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهاداً لأعدائها وذبا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه فى غيبته لحاجة إليه . ولهذا قال بعض السلف (فقد وكلنا بها قوما) يقول رزقناها قوما فلها لا يقال لمن رزقها ورحم بها أنه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق لى الله من الموالاة فانها المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحبيبته يقال ليه والله تعالى يوالى عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة بخلاف الخلق فانه يوالى المخلوق لتعززه به وتكثيره بموالائه لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغنى فلا يوالى أحدا من ذل ولا حاجة . قال تعالى (وقل الحمد لله الذى

لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً) فلم ينف الولي نفياً عاماً مطلقاً بل نفى أن يكون له ولي من الذل وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله (الله ولي الذين آمنوا) فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبر والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل . يوضح هذا الوجه السادس والثلاثون بعد المائة) وهو ما روى عن النبي ﷺ من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية فأخبر ﷺ أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحمة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلاً ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقله وحملته اشتهاراً لا يقبل شكاً ولا امتراء ولا ريب أن من عدله رسول الله ﷺ لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله ﷺ ولهذا لا يقبل قرح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقبح فيه كائنة البسـدع ومن جرى مجراه من المتهمين في الدين فانهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم فما حمل علم رسول الله ﷺ إلا عدل وسكن قد يغلط في مسعى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤمن على الدين وإن كان ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية .

فصل

وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدى عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي ﷺ ذكره الخطيب وغيره . ومنها ما رواه ابن عدى عن حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري عن حديث ابن أبي كريمة عن معاذ بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله ﷺ . قال الدارقطني حدثنا أحمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مشي بن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن

عن النبي ﷺ يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن إبراهيم هذا لا صحبة له . وقاله
 الحلال في كتاب العلل قرأت على زهير بن صاخ بن أحمد حدثنا منها قال سألت أحمد عن
 حديث معاذ بن رفاعه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله ﷺ يحمل
 هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
 فقلت لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح فقلت عن سمعته أنت فقال من غير واحد
 قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد
 ومعاذ بن رفاعه لا بأس به . ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن
 سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي ﷺ يقول يرث هذا العلم
 من كل خلف عدونه . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدى من حديث زريق بن عبد الله الألهاني
 عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله ﷺ رواه عنه بقية . ومنها ما
 رواه ابن عدى أيضاً من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة
 قال قال رسول الله ﷺ . ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب
 عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو . ومنها
 ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوي عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة
 عن النبي ﷺ في الوجه السابع والثلاثون بعد المائة كإن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم
 وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال الأوزاعي قال ابن
 شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا
 وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال
 من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم
 ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله (الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة) أن
 العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفاً
 ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي
 الضميلة أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال
 له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبيي فقال من ابن أبيي؟ فقال رجل
 من مواليها فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر
 أما أن نبيكم ﷺ قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين قال أبو العالية كنت
 آتي ابن عباس وهو على سريرته وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتقامز
 بي قريش ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة .

وقال ابراهيم الحربى كان عطاء ابن أبى رباح عبدا أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناء لجنسا إليه وهو يصلى فلما صلى انقلب إليهم فزالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول ففاه إليهم ثم قال سليمان لا ينفقه قوما فتماما فقال يا بنى لا تنفيا فى طلب العلم فإنى لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود قال الحربى وكان محمد بن عبد الرحمن إلا وقص عنقه داخل فى بدنه وكان منكباة خارجين كأنهما زجان فقات أمه يا بنى لا تكون فى مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك ثولى قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يردد حتى يقوم قال ومرت به امرأة وهو يقول اللهم اعتن رقبتى من النار فقالت له يا ابن أخى وأى رقبة لك وقال يحيى ابن أكرم قال الرشيدى ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجمل منى قلت لا قال لكننى أعرفه رجل فى حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله ﷺ قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله ﷺ وولى عهد المؤمنين قال نعم ويلك هذا خير منى لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقى الدهر وقال خيشمة بن سليمان سمعت أبى الخنجر يقول كنانى فى مجلس ابن هارون والناس قد اجتمعوا إليه فرأى أمير المؤمنين فوقف علينا فى المجلس وفى المجلس ألوف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفى تاريخ بغداد للخطيب حدثنى أبو النجيب عبد الغفار ابن عبيد الواحد قال سمعت الحسن بن على المقرئ يقول سمعت أبا الحسن بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن فى الدنيا خلاوة ألد من الرياسة والوزارة التى أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب بن أحمد الطبرانى وأبى بكر الجعافى بحضورى فكان الطبرانى يغلب بكثرة حفظه وكان الجعافى يغلب الطبرانى بفطنته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعافى عندى حديث ليس فى الدنيا إلا عندى فقال هاته فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبرانى أنبأنا سليمان بن أيوب ومنى سمع أبو خليفة فاسمع منى حتى يعلموا اسنادك فإنك تروى عن أبى خليفة عنى فحجل الجعافى وغلبه الطبرانى قال ابن العميد فوددت فى مكائى أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لى وكنت الطبرانى وفرحت مثل الفرح الذى فرح الطبرانى لأجل الحديث أو كما قال وقال المزنى سمعت الشافعى يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر فى الفقه نبى مقداره ومن تعلم اللغة رقى طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه عليه وقد روى هذا الكلام عن الشافعى من وجوه متعددة وقال سفيان الثورى من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم وقال عبد

الله بن داود سمعت سفیان الثوري يقول ان هذا الحديث عز فن اراد به الدنيا وجدها ومن اراد به الآخرة وجدها وقال النضر بن شميل من اراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم النخعي أول يوم حدث قال لابنه كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا قل ثلاثمائة دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والعقراء شكرا ان أباك اليوم شهيد على رسول الله ﷺ فقبلت شهادته وفي كتاب الجليس والآنيس لأبي الفرج المعافى بن زكرياء الجريدي حدثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتيبي عن أبيه قال ابنتي معاوية بالابطح مجلسا مجلس عليه ومعه ابنه قرظة فاذا هو بجماعة على رحال لهم واذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى :

من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو الى عقد السكر

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى :

بينما يذكرتي أبصرتي عند قيد الميل يسمى بي الأغمر

قلن تعرفن الفتى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسئل فيقال له رميت قبل أن أخلق وحلفت قبل أن أرى في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفیان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل التستري من اراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يحجيء الرجل فيقول يا فلان ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويحجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك (الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة) ان النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والازراء عليها والنفقة يص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش اني لأرى الشيخ لا يروى شيئا من الحديث فاشتبهى أن أطمه وقال معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث أشتبهى أن أصفه بنعلى وقال هشام بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فانه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء والا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام قد

ضيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بعض خلفاء بنى العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه
عنه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبته شيئاً
من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربية
وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحيائه
منه وقال له ملاحظه يا أمير المؤمنين تسكفها ومعنا من تحتشم منه قال اسكت فما معنا أحد .
وهذا لأن الانسان انما يتميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل والفهم فاذا عدم
ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهي الحيوانية البهيمية ومثل هذا
لا يستحى منه الناس ولا يمنعون بحضرته وشهوده مما يستحيا منه من أولى الفضل والعلم (الوجه
الأربعون بعد المائة) ان كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم ان غير بضاعته خير منها زهد
في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فانه ليس
يجب أن له بحظه منها حظ أصلاً وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال
لا جزاك الله عن الاسلام خيراً قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فربنا
رجل من بنى الدنيا فنظرت اليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأنى بك قد
فكرت فيما أعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن
يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلاً ويعيش
هو عالماً فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فالعلم غنى بلا مال
وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل :

العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا
قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا
وجامع العلم مغبوط به أبداً ولا يحاذر منه القوت والسلبا
يا جامع العلم نعم الذخر تجمععه لا تعدان به درأ ولا ذهباً

(الوجه الحادى والأربعون بعد المائة) أن الله سبحانه أنه يجزى المحسنين أجرهم بأحسن
ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزى على الاحسان بالعالم وهذا يدل على أنه من أحسن
الجزاء أما المقام الأول في قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم
ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليس كفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم
بأحسن الذى كانوا يعملون) وهذا يتناول الجزاء من الدنيوى والآخروى وأما المقام الثانى
ففي قوله تعالى (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعظماً وكذلك يجزى المحسنين) قال الحسن بن
أحسن عبادة الله في شبيبته لقاء الله الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله (ولما بلغ أشده آتيناها

حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين) ومن هذا قال بعض العلماء تقول الحكمة من التمسني فتم يجدي فليعمل باحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم فاذا فعل ذلك فانا معه وإن لم يعرفني (الوجه الثاني والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض فبما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفي الموطأ قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات فاذا تابع عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس ولا تزيده كثرتة إلا صلاحا ونمعا (الوجه الثالث والأربعون بعد المائة) ان كثيرا من الاخلاق التي لا تحمد في الشخص بالي يتم عليها تحمد في طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة جاء في الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذلت طالبا فبرزت مظلوما وقال وجدت عامة علم رسول الله ﷺ عند هذا الحى من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه . وقال أبو اسحاق قال على كذا لو رحلت المطى فيمن لأفنتموهن قبل أن تدركوا مثلن لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الإيمان . ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا متكبر هذا يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره وإنما حدث هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله . ومن كلام الحسن من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سر باله فاقطعوا سرايل الحياء فانه من رق وجهه رق علمه وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة . ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه قرنت الهيبة بالحيية والحياء بالحرمان . وقال ابراهيم المنصور سل مسألة الحق واحفظ حفظ الأكياس وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي المروءة إلا في العلم فانه عين كماله ومروءته وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم . وقيل إذا جلسنا إلى عالم فسل تفقهنا لا تعتنا . وقال رؤبة بن العجاج أتيت النساء بالبكري فقال من أنت قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني قلت أرجو أن لا أكون كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرني قال بنوعم السوء إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا أذاعوه ثم قال إن لآلئ آفة ونسكدا وهجنة فأفنته

نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنه نشره عند غير أهله . وأنشد ابن الأعرابي :

ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدروا بعدها إذا لم تقدر
فسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسع في علم بذل يهر
فتدبر العلم الذي تفتى به لاخير في علم بغير تدبر
ولقد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لسكل أمر منكر
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن الفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعليم . السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده . ثن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لاغنى له عن معرفته وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الانصات وهذه آفة كائنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم ردى الاستماع لم يقم خيره بشره وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير يحب إمارة ابن عباس فكان يخزن عليه عنه وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلف له في السؤال فيعز به بالعلم عزا . وقال ابن جرير لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا يرفق به . وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فتأمل ماتحت هذه الألفاظ من كثرة العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف ينقلب باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها فانه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تسكون تذكرة لمن كان له قلب فان من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فاذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فانه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه فان كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به فاذا حضره وأشهد به لم ينتفع إلا بأن يلقى سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه . وهاهنا ثلاثة

أمور . أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله . الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق . الثالث إلقاء السمع وإصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية . قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محل المعنى لمن كان له قلب واع ينفع به . قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طريقة عين وقوله (أو ألقى السمع وهو شهيد) معناه صرف سمعه إلى هذه الأنبياء الواعظة وأثبتته في سمعه فذلك إلقاء له عليها ومنه قوله (وألقيت عليك محبة مني) أى أثبتتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفسكر في غير ما يسمع . قال وقال قتادة مـ إشارة إلى أهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العرب لذكورة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعله بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عمى أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر هـ أصم عما ساء سميع هـ ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول ألقى إلى سمعك أى استمع منى وهو شهيد أى قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير أنه يعنى به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي ﷺ فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبي ﷺ في كتابه وهذا هو الذى حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أى مخبر . وقال صاحب الكشف لمن كان له قلب واع لأن من لا يعى قلبه فكأنه لا قلب له وإلقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أى حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء فى قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعمته عنده فلم يختلف فى أن المراد بالقلب القلب الواعى وأن المراد بإصغاؤه وإقباله على المذكر وتفريغ سمعه له . واختلف فى الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهى الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره . الثانى أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة مامعه من الإيقان . الثانى أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله ﷺ بما عليه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فان قوله (وهو شهيد) جملة حالية والواو فيها وَاو الحال أى ألقى السمع فى هذه الحال وهذا يقتضى أن يكون حال القائم السمع شهيدا!

وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو الدنيا لما كان لتقييمها بإلقاء السمع معنى إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهداً بما معه في التوراة أو حال كونه شاهداً يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب وألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي ﷺ . وأيضاً فالسورة مكينة والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذى علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعى وإلقاء السمع فكيف يقال هى فى أهل الكتاب ؟ فإن قيل المخصص بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى عوده إلى شيء غايته أن يكون بعض المذكور أولاً ولا دلالة فى اللفظ عليه . وأيضاً فإن المشهود به محذوف ولا دلالة فى اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فإنه لا يقتضى مفعولاً مشهوداً به ليتم الكلام بذكره وحده . وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيماً وترديداً بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثانى من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فهو حاضر القلب شاهداً لا غائبه وهذا والله أعلم بالإنيان بأو دون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذوالقلب الواعى الزكى الذى يكتفى بهذا بآية تنبيهه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتات بل قلبه واعز كى قابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط . لكان استعداداً وصحة فطرته فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه فهو قد أدركه بحملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته بحملا وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هى حال الصديق الأكبر رضى الله عنه . والنوع الثانى من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلالة وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر الممارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هى أحسن فإن استجابوا وإلا فالمجادلة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلال ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن) فهؤلاء المدعوون بالكلام وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . وأما من فسر الآية .

بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغنى بهطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو اكمال فطرته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ايست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغائه وإليه أن لا يزيع في فكره وفسر قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني والموتظة الحسنة القياس الخطابي وجاهدكم بالحق هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهم الباطلة والقرآن يرى من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيان وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة وبينا بطلانها عقلا وشرعا ولغة وعرفا وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة : أحدها ترك السؤال . الثاني سوء الإنصات وعدم القاء السمع . الثالث سوء الفهم . الرابع عدم الحفظ . الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجد . السادس عدم العمل به فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فاذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به . وقال بعض السلف أينما العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به لإضاعته فما امتدح العلم ولا استجلب بمثل العمل . قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به) وأما قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طائفة وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتفنون وإنست جوابا للأمر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء لآتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله ويعلمكم الله أو إن تتقوه يعلمكم كما قال (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا نا) فتدبره . (الوجه الرابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه نفي التسوية بين العالم وغيره كما نفي الخيثة والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين

والفجار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفي فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها ووجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه فيه وقع التفضيل وانتفتت المساواة . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليمان لما توعد الهدهد بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خبراً وهذا الخطاب إنما جراه عليه العلم وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته يمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فنضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت لست أنا أجبل من الهدهد وقد قال سليمان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه . (الوجه السادس والأربعون بعد المائة) إن من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فأنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لأدم من تميزه على الملائكة واعتراهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكتي الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تنقاه من ربه وما حصل ليوسف من التمسكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقة الحميدة ويكال الخبز التي توصل إليها بالتعلم كما أشار إليها سبحانه في قوله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم وقال في إبراهيم عليه السلام (ونلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) فهذه رفعة بعلم الحجة والأول رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من المدة تكليم الرحمن له وتلقفه معه في السؤال حتى قال هل أتبعك على أن تعلمن بما علمت رشداً . وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقرر ملكه بهم واخلوى على سريره فدخلها تحت طاعته . ولذلك قال (يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين) وكذلك ما حصل لداود من علمه فاجع الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال (وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله

به إلهه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذى ذكره الله به نعمة عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعليك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (الوجه السابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه أنشأ على إبراهيم خليله بقوله تعالى وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباؤه فهذه أربع أنواع من الثناء افتتحتها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذى يؤتم به، قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهى فطنة من الاتهام كقدوة وهو الذى يقتدى به والفرق بين الأمة والإمام من وجهين أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصدته وشعوره أولا ومنه سعى الطريق لإماما كقوله تعالى (وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنيما للإمام مبين) أى بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسعى الطريق أمة. الثانى أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات السكالك من العلم والعمل بحيث بقى فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره فكأنه بآين غيره باجتماعها فيه و تفرقا أو عذما فى غيره واغفل الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فان الضمة من الوار ومخرجها ينضم عند التقاء بها وأتى بالناء الدالة على الوحدة كالفرقة واللغة ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ومنه سميت الأمة التى هى آحاد الأمم لانهم الناس المجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد. الثانى قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث قوله حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه فالليل لازم معنى الحنيف لأنه موضوعه لغة. الرابع قوله شاكرا لانعمه والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان التفرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها فى مرضاته والعمل فيها بما يجب فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بتوجيه وتعليمه ونشره فعباد السكالك كله إلى العلم والعمل بتوجيه ودعوة الخلق إلهيه (الوجه الثامن والأربعون بعد المائة) قوله سبحانه عن المسيح أنه قال (إني عبد الله أنانى الكتاب وجمعنى نبيا وجمعنى مباركا أينما كنت) قال سفيان بن عيينة جمعنى مباركا أينما كنت قال معلما للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه وهذا فى الحقيقة ليس إلا فى العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه ولهذا سعى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى قول المسيح (وجمعنى مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله هى سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله) (الوجه التاسع والأربعون

بعد المائة) ما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به فكأنه حتى لم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والشاة جريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخص النبي ﷺ هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأجر والنهي يترتب عليه مسيئته وإن كان خارجاً عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة فقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يظنون موطناً يغيط الكفار ولا يبالغون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها ثم قال (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) فالنفقة وقطع الوادي أفعال مقدورة لهم وقال في القسم الأول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سبباً مستقلاً في حصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلاً لأفعالهم وأيضاً فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق (الوجه الخمسون بعد المائة) ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أجعل عملى فيكم إلا لخير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر أن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم هبدي لدخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لا معطى لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروى نحو هذا

المعنى الإسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعاً وقال إبراهيم بنغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا ينس فظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع من حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك (فان قيل) فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعليه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبي بالإلزام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعابها في مراتع الهالكات وتجراً على انتهاك الحرمات واستخفاف بالنبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعقاب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً) ولهذا كان حد الجهر ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر وبما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبتته أبو نعيم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضاً إن الله يعافي الجاهل ما لا يعافي العلماء (فالجواب إن هذا الذي ذكرتموه) حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعني عنه ما لا يعني عن غيره فان المعصية خبيث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه لا يحمل أدنى خبيث ومن هذا قول النبي ﷺ لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له ﷺ من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر ﷺ أنه شهد بدرأ فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوَقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ماله من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ما حضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأماً للنبي ﷺ حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كلم الرحمن عز وجل ألقي الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقاها وعاتب ربه ليلة الأسرى في النبي ﷺ وقال شاب بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمي وأخذ بلحمة

هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدرة شيئا عند ربه وربّه تعالى بكرمه
ويحبه فان الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوديه
في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم
عند الناس مستقر في فطرهم إن من له ألوف من المحسنات فانه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى
أنه لم يخلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيخلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل:
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع
وقال آخر :

فان يكن الفعل الذي ساء واحداً فافعاله اللاتي سرور كثير
(والله سبحانه) يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل
بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحياناً من العفو
والمسامحة مالا يفعله مع غيرهم * وأيضاً فان العالم إذا زل فانه يحسن اسراع الفية وتدارك
الفارط ومداداة الجرح فهو كالطبيب الحاذق الصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فان زواله على
يده أسرع من زواله على يد الجاهل * وأيضاً فان معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعيد
وخشيته منه وأزرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وان له رباً يغفر الذنب ويأخذ
به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغمر الذنب ويضعف اقتضائه ويزيل أثره بخلاف
الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى
هذا وهذا . وهذا فصل الخطاب في هذا الموضوع وبه يتبين أن الأمرين حق وانه لا منافاة
بينهما وان كل واحد من العالم والجاهل انما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرده
خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فعاد التقيح في الموضوعين إلى الجهل وما يستلزمه
وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق .
(الوجه الحادى والخمسون بعد المائة) ان العالم مشغول بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة نفسه
تعليمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلى قالوا وكيف يصلى قال ذكر الله على
قلبه ولسانه ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعاً وموقوفاً تعلموا العلم فان تعلمه الله
حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر
عن معاذ مرفوعاً لأن تغدو فتعلم باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة وهذا
لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس خانت صلاة الظهر أو العصر وأنا
أقرأ عليه وانظر في العلم بين يديه فجمعت كتي وقمت لازرع فقال لى مالك ما هذا فقلت أقوم
إلى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما الذى قمت إليه أفضل من الذى كنت فيه إذا صحت فيه النية
وقال الربيع سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة وقال سفيان الثورى
(١٢ — مفتاح ١)

ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية وقال رجل للمعاني بن عمران أيما أحب الليل أقوم أصلي إليك كاه أو أكتب الحديث فقال حديث تكتبه أحب إلى من قيامك من أول الليل إلى آخره وقال أيضاً كتابة حديث واحد أحب إلى من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها وفي مسائل اسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها أي علم أراد قال هو العلم الذي ينفع به الناس في أمر دينهم قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال اسحاق وقال لي اسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأنفقه في ديني أحب إلى من إحياء ليلة إلى الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين الحديث وقد تقدم وقال محمد بن علي الباقر عالم ينفع بعلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضاً رواية الحديث وبه في الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلة من عمل الجوارح كنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحنة والاناة والحشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينهما ليعلم عباد أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فالعلم بوحدايته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفي به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفة وأيضاً فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة (وقولكم) أن العمل غاية أما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقط فإن أريد الأول فهو حق وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمان القلب كما تقدم وأن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فإن أعمال القلوب مقصودة

ومراد لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعاً وكذلك الأعمال المقصودة بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وإن كان كثير منها مراداً لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وإن العلم كذلك وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة والله أعلم (الوجه الثاني والخمسون بعد المائة) مارواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله ﷺ إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقى في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخطئ في ماله ولا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقاً فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما . فقسم النبي ﷺ أهل الدنيا أربعة أقسام . . خيرهم من أوتي علماً ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله . . . ويليه في المرتبة من أوتي علماً ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية وإلا فالمتصدق فوقه بدرجة الانفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له إنما ساراه في الأجر بالنية الجازمة المقترنة بها مقدورها وهو القول المجرد . الثالث من أوتي مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيراً له فانه أعطى ما يتزود به إلى الجنة فجعله ذاذاً له إلى النار . الرابع من لم يؤت مالا

ولاعباً ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بحسبة الله فهذا يلي الغنى الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيتة الجمازمة الماترن بها مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعادت السعادة بحملتها إلى العلم وموجبه والشقاوة بحملتها إلى الجهل وثمرته . (الوجه الثالث والخمسون بعد المائة) ما ثبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمعه في بادية التفكير وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضل التفكير مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وقيل لأبراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثيراً ما يتمثل :

إذا المرء كانت له فكرة • ففي كل شيء له عبرة

وقال الحسن في قوله تعالى (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) قال أمنهم التفكير فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً أين بلغت قال الصراط وقال بشر لو فكر الناس في عظمة الله ماعصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكير خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفسكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتجلى القلوب وقال ابن عباس التفكير في الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا الآن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . وأيضاً فالتفكير يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد فإن التفكير يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضلوها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتميز بين ما ينبغي السعى في تحصيله وبين ما ينبغي السعى في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فسا قطع

العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذى هو مركبها بل يجرها الذى لا تنفك ساجدة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر فى عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذى لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر فى ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات ونعها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التى تغمر تلك الآلام التى فى مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره فى ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر فى منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحي من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل :

لو فكر العاشق فى منتهى حسن الذى يسليه لم يسبه

وكذلك إذا فكر فى آخر الأطمعة المقتخرة التى تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الإعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذى إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالى ويمادى كما جاء فى المسند عن النبي ﷺ أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير أو كما قال ﷺ فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أية رباً بها أن يجعلها عبداً لما آخره أتين شئ وأخبطه وأخشيه .

فصل

إذا عرف هذا فالفكر هو احضار معرفتين فى القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعم الدنيا وجزم بهذين العالين أثمر له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإشارته من العاجلة المنقطعة المنقصة ثم له فى معرفة الآخرة حالتان : إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفض قلبه إلى مكالفة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتجاوز به داعيان أحدهما داعى العاجلة وإشارتها وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعى الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع

لم يباشر قلبه اليقين به ولا كلفه حقيقة العلية فاذا ترك العاجلة الآخرة تربيته نفسه بأنه قد ترك معلوماً للظنون أو متحققاً لموهوم فليسان الحال ينادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسعى لها سعيها وهي من ضعف العلم بها وتيقنها وإلا فحق الجزم التام الذي لا يتخالف القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فانه لا يقدم عليه لعله بأن سوء ما تحيى عاقبة تناوله تربو في المضرة على لذة أكله فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة ماذا لا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائراً في طريق فقيل له إن بها قطعاً ولصوصاً يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه فانه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق الخبر وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم وإلا فرفع تصديقه للخبر تصديقاً لا يتمارى فيه وعليه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فانه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلبان فيما يرتكبه من إثارة الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فعمل أن إثارة للعاجلة وترك استعداد للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبداً (الحالة الثانية) أن يتيقن ويجزم جزماً لا شك فيه بأن له داراً غير هذه الدار ومعاداله خلق وإن هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين اليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل اليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة الى الآخرة فيشمر له هذا العلم إثارة الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها وهذا يسعى تفكيراً وتذكراً ونظراً وتأملًا واعتباراً وتدبراً واستبصاراً وهذه معان متقاربة تجتمع في شيء وتنفرد في آخر ويسمى تفكيراً لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده ويسمى تذكراً لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ويسمى نظراً لأنه التفات بالقلب الى المنظور فيه ويسمى تأملًا لأنه مراجعة للنظر كمر بعد كمر حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتباراً وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه الى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه الى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة إيداناً بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه الى المقصود به وقال الله تعالى (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وقال (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) (ويسمى تدبراً) لأنه نظر في ادبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال

تعالى أقلم يدبروا القول أفلأ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مرة ولهذا جاء على بناء الفعل كالتجرع والتفهم والتبين (وسمى استبصارا) وهو استعمال من التبصر وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكير له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على ماعليه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة والتفكير يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلًا عند القلب فالتفكير يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فالتفكير والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف ملاقة الرجال تلقيح لآلبابها فالذاكرة بها لقاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكير فانه لا بد من تفكير وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من عليه وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فها هنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتها الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الإرادة وثمرتها العمل فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكير وشرفه وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكير ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة ومن المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وتلج الصدور (وبالجملة) فأصل كل طاعة إنما هي الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأنسكار الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأنسكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيء له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الآليم لم يجد لبذره موضعا وهذا كما قيل :

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا

(فان قيل) فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظام تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي

ينبغي أن يوقع عليه ويجرى فيه فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه والافكر بغير متفكر فيه محال (قيل مجرى الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادة الحصول (الثاني) طريق موصلة إلى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول (الرابع) الطريق المفضى إليها الموقوع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة وأى فكر تخطأها فهو من الأفكار الردية والخيالات والاماني الباطلة كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطى وينعم ويحرم وكما يتذلل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية التي من جنس أفكار السكران والخموش والضعيف العقل فالأفكار الردية هي قوت الانفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتزايد حتى توجب لها آثارا ردية ووسوس وأمراساً بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها فله أيضاً محلان ومزلان (أحدهما) هذه الدار والآخرة دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا ييوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابع من المغبون وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا ييوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها (ونحن نفصل ذلك) بعون الله وفضله فنقول : كل طالب لشيء فهو يحب له مؤثر لقربه ساع في طريق تحصيله متوصل إليه بجهده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بحمال محبوبه وكأله وصفاته التي يحب لأجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور ففكره في حال محبوه دائر بين الجلال والجمال والحسن والاحسان فكما قويت محبته ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله في سخرة محبوه فإن كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبعاً لمحبهه فهو أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه ليكاملها الذي خلقته له والذي لا يكال لها بدونه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة الملائشية التي تغنى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها فقد وضع المحبة في غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقاها وألمها (وإذا عرف هذا عرف) أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن متعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره في محبوه لا يخرج من خاتمين

أحدهما فكرته في جماله وأوصافه . والثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن حالتين . إما أن يفكر في أوصافه المستخوطة التي يفيضها محبوبه ويمقت عليها ويسقطه من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها ليشجنها ويبعد منها . والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه إليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإثاره على غيره فالحجة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة . فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الآله المعبود سبحانه وأفعاله . والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتهما وما يمنع من السير فيها إليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا الثاني هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وإن لم يكن متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور أحدها أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا . الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها ودرامها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق اجتلائها والتخلق بها ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضاً سواء ومجاري هذه الأفكار ومواقفها كثيرة جداً لا تكاد تنضب (وإنما يحصرها ستة أجناس) . الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة . والأخلاق والصفات الذميمة (فهذه مجاري) الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والاقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام (ومجاري هذه الفكرة) تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عبادته على السنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه بما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عبادته وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه لهم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وإن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (وإلى هذين الأصلين) تدب عبادته في القرآن فقال في

الأصل الأول (أفلا يتدبرون القرآن . أفلا يدبروا القول . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون) وقال في الأصل الثاني (قل انظروا ماذا في السموات والأرض . إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض . إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) . ونوع سبحانه الآيات في هذه السور لجعل خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالة وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال والنساء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فإن سكن الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة فتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش والابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبر به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراداتهم البرق وأنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون فإن هذه أمور مرتبة بالآبصار مشاهدة بالحس فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدلل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وامكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحياء هذه الأرض بعد موتها وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت له آية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال (ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فتبارك

الذى جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما فى الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العامين ومقامات العارفين وهو الذى يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التى بها حياة القلب وكما أنه وكذلك يجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التى بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما فى قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها فإذا قرأه بتفكير حتى مر بآية وهو محتاج إليها فى شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهى قوله وإن نعذبهم فأنه عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقراءة القرآن بالتفكير أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لانهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة وروى أبو أيوب عن أبي جرة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن فى ثلاث قال لأن أقرأ سورة من القرآن فى ليلة فأتدبرها وأرتابها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ (والتفكير فى القرآن نوعان) تفكير فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه وتفكير فى معاني مادعا عباده إلى التفكير فيه فالأول تفكير فى الدليل القرآنى والثانى تفكير فى الدليل العيانى الأول ففكر فى آياته المسموعة والثانى تفكير فى آياته المشهودة ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا مجرد تلاوته مع الإعراض عنه قال الحسن البصرى أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً.

فصل

وإذا تأملت مادعى الله سبحانه فى كتابه عباده إلى التفكير فيه أو قمتك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفاته كماله ونعمت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكير فى آياته. ونذكر لذلك أمثلة بما ذكرها الله سبحانه فى كتابه ليستدل بها على غيرها (فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه) إلى التفكير فيه والنظر فى غير موضع من كتابه كقوله تعالى (فلينظر الإنسان مم خلق) وقوله تعالى (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم

شيئاً) وقال تعالى (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نقطة من منى يمنى ثم كان علقه خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) وقال تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمم القادرون) وقال (ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نقطة فإذا هو خصيم مبين) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقطة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقته من أعظم الدلائل على خالقه وقاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقض الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى (قتل الإنسان ما أ كفره من أى شيء خلقه من نقطة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشأه) فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والقراب ولانستكمل بها فقط ولا مجرد تعريفنا بذلك بل الأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب واليه جرى ذلك الحديث (فانظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان ففسدت واتدنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب متقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذلة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها وجمجمها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعضهما من صاحبهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكيئا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلق في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيأتها وقدرها وملبسها ولونها (وانظر) كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشد وأبعده عن الانحلال وكيف كساها لحماً ركبها عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر

المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالانامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم انظر) الحكمة البالغة في تركيب العظام قواها للبدن وعماداً له وكيف قدرها ربها وخالفها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق والعريض والمضمت والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فانها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بحمالة بدنه وبيعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظماً واحداً بل عظاماً متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم والصق أحده طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقراً غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزء من بدنه لم يتمتع عليه ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبها سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالياً علو الرأب على مركوبه ولما كان عالياً على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطلليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والاجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس فبإذن الله أحسن الخالقين (فانظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارهما ثم جعلهما بالاجفان غطاء لها وستراً وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار ويكتمانهما من البارد المؤذى والحار المؤذى ثم غرس في أطراف تلك الاجفان الأهداب جمالاً وزينة ولمنافع أخرى وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباهر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من السكواكب وقد

أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السموات مع اتساع اكثافها وتباعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها لجملها بجوفة كالصدقة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصباخ وليحسن بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجها وجعل فيها غضروناً وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصباخ ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصباخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه وفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في غاية الحرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين ملحاً ليحفظها فانها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة ماتم أضيائه لها وحفظاً وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعموم الأشياء على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لاسأله إلى طبيعته كما ان من عرض لقمه المراة استمر طعمم الأشياء التي ليست بمرة كما قيل :

ومن بك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا

(ونصب سبحانه) قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهياته ووضعها وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما حاجز وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملاءه ثم يتصاعد في مجراه قليلا حتى يصل إلى القلب ووصولا لا يضره ولا يعجزه ثم فصل بين المنخرين حاجز بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قصبة ويجرى سائرا لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ويجرى النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجزا لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للتنفس وأيضاً فانه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربما أصيبت إحدهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتسكون الأخرى سالمة فلا تعطل

منفعة هذا الحس جملة وكان وجود أنفين في الوجه شيئاً ظاهراً فنصب فيه أنفاً واحداً وجعل فيه منفذين حجب بينهما بحاجز يجرى بجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين (وشق سبحانه) للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يهر العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجماناً للملك الأعضاء مبيناً مؤدياً عنه كما جعل الأذن رسولاً مؤدياً مبلغاً إليه فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد (واقترضت حكمته سبحانه) أن يجعل هذا الرسول مصوناً محفوظاً مستوراً غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤدياً منه إلى الخارج جعل له ستراً مصوناً لعدم الفائدة في إبرازه لانه لا يأخذ من الخارج إلى القلب (وأيضاً) فلانه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلة منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سراق تستره وتصونه وجعل في ذلك السراق كالقلب في الصدر وأيضاً فانه من أطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبة وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد (ثم زين سبحانه الفم بما فيه) من الأسنان التي هي جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضاً وصفاءً وحسناً وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعها من المنافع والحكم ما أودعها وهما الشفتان حسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهما تهما وجعلهما غطاءً للفم وطبقاً له وجعلهما إماماً لخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الخلق بداية له واللسان وما جاوره وسطاً ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الوسطة واقترضت حكمته أن جعل الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الألف أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلقت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشبهه صوتان إلا نادراً ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعشى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور (وزين سبحانه) الرأس بالشعر وجعله لباساً له لإحتياجه إليه وزين الوجه بما

أثبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزيه بالحاجبين وجعلهما وقايهما يتحد من بشرة الرأس إلى العينين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداب وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كالأوراقا ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أثبت فوقهما من الشارب. وتحتهما من العنفقة (وكذلك خلقه سبحانه) لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله معاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والابهام باثنتين ووضع الأصابع الأربعة في جانب والابهام في جانب لتدور الابهام على الجميع لحاجات على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها وتمسك فيها ما يتناوله وركب الأظفار على رؤسها زينة لها وعمادا ووقاية وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الأشياء وأحقها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكمة لاشتدت حاجته إليه ولم يقيم مقامه شيء في حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة الباطنة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها في التخانة والصلابة لأنها محمولة (ثم انظر كيف جعل) الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات بجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلاعه والتي تمسكها أن تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع (وانظر) كيف كسا العظام العريضة كمظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة كذلك كمظام الذراعين والعضدين فهو مركب على ثلاثمائة وستين عظما مائتان وثمانية وأربعون مفاصل وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان .

يحتاج إلى قلمه ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكَم بين النظرين (ثم انه سبحانه ربط تلك) الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالآوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين رباطا وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هن له كآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العالم في قطرة ماء مهين فويل للسكذبين وبمدا للجاحدين (ومن عجائب خلقه) أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذة بعضها إلى بعض خزانة في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأردع تلك الخزائن من أسرارها ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل (ومن عجائب خلقه) ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع (فاما القلب) فهو الملك المستعمل بجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو مخفوف بها مخشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات السكال لجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فان العين طليعته ورائده الذي يكشف له المراتب فان رأت شيئا أدته إليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للنظر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) وقوله (وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة) وقوله (صم بكم عمى) وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) وقوله في حق رسوله محمد ﷺ (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال مازاغ البصر وما طغى (وكذلك) (الاذن هو رسوله المؤدى إليه) (وكذلك) اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدومه وجنوده وقال النبي ﷺ ألا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب (وقال أبوهريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده وإذا خيب الملك خيبت جنوده وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائما لأنه أشد الأعضاء

(١٣ — مفتاح ١)

حرارة بل هو منبع الحرارة (وأما الدماغ) وهو المخ فانه جعل بارداً واختلاف في حكمة ذلك فقالت طائفة إنما كان الدماغ بارداً لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الافراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لأنه لو قرب منه لغلته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعادل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الاثذار والكدر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر والذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركانه وقلة شواغله ومزججانه ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحاً له ولذلك تجسود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية (وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى) وهي أن الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ (فقالت طائفة) مبدؤها كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الاجسام التي فيها هذه الحواس (قالوا فالعين) إذا أبصرت شيئاً أدته بالآلة التي فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس صوتاً أداه إلى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا (ان قيل كيف) يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج بمدد عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقرة كل حاسة مختلفة لقوة الحاسة الأخرى (وأجابوا عن ذلك) بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب إما بنفسها وإما بواسطة فها من عرق ولا عضو الاوله اتصال بالقلب اتصالاً قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه في تلك العروق والجاري إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الأذنين ما يدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون به حس الشم وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمد قوته ويحفظها فهو المعد لهذه الأعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكويناً قالوا ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وان كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل

في الرأس (فالصواب ان مبدؤه) ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته في الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) (أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللب ونازعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ وانكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلقة (والصواب التوسط) بين الفريقين وهو أن القلب تنبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليه إلى مجار مخصصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا يتوقف الا على قبولها واستعدادها وامداد القلب لا على مجار وأعصاب وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان والأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو يجري فيه المقال وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كل شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغاراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بما يعجنه ثم جعل له مجرى وطريقاً إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقاً توصله إلى المعدة فهي خزائنه وموضع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه تفرغه والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للزائد منه والأسفل منطبق دائماً ليستقر الطعام في موضعه فإذا انتهى الحضم فإن ذلك الباب يفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة متكيساً فإذا استقر فيها انماح وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام كما ينضج الطعام في القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر كالخضار وغيره حتى يتركه ما ناعماً فإذا أذابته علاصفوه الى فوق ورسي كدره الى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعدادده وقوله فيبعث أشرف ما في ذلك وأطفه وأخفه الى الأرواح فيبعث الى البصر بصراً وإلى السمع سمعاً وإلى الشم شماً وإلى كل حاسة بحسبها فهذا أطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه الى الدماغ ما يناسبه في الطاقة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي الى الأعضاء في تلك المجارى بحسبها وينبعث منه الى العظام والشعر والافظفار ما يغذيها

ويحفظها فيكون الغذاء داخلا الى المعدة من طرق وبحار وخارجا منها الى الاعضاء من طرق وبحار هذا وارد اليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابعة ولما كان الغذاء اذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغها اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ان يجعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا ينصب اليه ويجتمع فيه ولا يذهب الى الاعضاء الشريفة الا اكمله فوضع المرارة مصبا للبرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للبرة السوداء والكبد تتمص أشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعه الى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على بحار كثيرة يوصل الى كل واحد من الشعور والاعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجيب كقوة سمعه وبصره وشمه وزوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والإرادة وكذلك القوى المتصرفة في غذائه كالقوة المنضجة له وكالقوة الماسكة له والدافعة له الى الأعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الاعضاء حاجتها منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة .

فصل

فارجع الآن الى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت اليه ثانيا وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظما واحدا من أصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تفك عن حكمة بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع العجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرض الى عجائب السموات قال الله تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى قوله آيات لقوم يعقلون) فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولي الاباب) وهذا كثير في القرآن فالأرض والبحار والهواء وكل ماتحت السموات بالإضافة الى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل ان تحيى سورة في القرآن الا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها وإما اقسامها وإما دعه الى النظر فيها وإما ارشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة

بما فيها اورا فمها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة وإما استدلالا منه برؤيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا اله الا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والانتظام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكمن قسم في القرآن بها كقوله (والسما ذات البروج . والسما والطارق . والسما وما بناها . والسما ذات الرجوع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب . فلا أقسم بالخنس) وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كنسا عند غروبها فاقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السما والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لنضمه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان لإقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم هذا القسم كقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فإن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليها وأيضا فإنه لم يجر عاداته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عاداته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضا فإن نظير الأقسام بمواقعها هنا لإقسامه بهوى النجم في قوله (والنجم إذا هوى) وأيضا فإن هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عبادته هذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر . يس والقرآن الحكيم . ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين) ونظائره (والمقصود أنه سبحانه) إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد أثني سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والأرض وذم المعرضين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشده ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبئنا فوقكم سبعاً شدادا) وقال تعالى (أأأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظاً) فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتداء خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد

لقد تعرف إلى خلقه بأزواع التعريفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليملك من هلك عن بينة ويحييا من حي بينة وإن الله لسميع عليم فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودورها

في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قدر ثبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها وانظر إلى كثرت كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي (ثم انظر) إلى مسير الشمس في فلصها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولأطبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها تنقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهوى وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الاقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر وعجائب آياته كيف بيده الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهي إلى ابداره وكاله وتماه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصوها إلا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) إلا والرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوتها بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعا وما خلقت له وأين نسبة ذلك إلى عظم السموات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفاً وستين مرة والكواكب التي تراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء من كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر وذلك بعد لحظة واحدة ، لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مائة مرة مثلاً ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة في اللحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل

عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظ بقولك لا نعم فيبين اللفظين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم أنه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها ونبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذي خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين)

(فصل) والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان : نظر لإيها بالبصر الظاهر فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظري يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالامر الثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والامر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الامر باحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سماع غيره ولا تغلظه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيمنه يند يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم الميزان فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته فيأله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب

(فصل) وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيته من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقتها سبحانه فراشا ومهادا وذللاً لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرسلها بالجبال لجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تميد

بهم ووسع أكنافها ودحاها فدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفاتا للاحياء
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاتا للاموات تضمهم في بطنها إذا ما توا فظرها وطن
للاحياء وبطنها وطن للاموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى
النظر إليها والتفكر في خلقها فقال تعالى (والأرض فرشناها فنعم الماهدون . الله الذى جعل
لكم الأرض قراراً . الذى جعل لكم الأرض فراشا . أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت . إن فى السموات
والأرض لآيات للؤمنين) وهذا كثير فى القرآن فانظر إليها وهى ميتة هامة خاشعة فإذا
أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج
فأخرجت عجائب النبات فى المنظر والخبر بهيج للناظرين كريم للتناولين فأخرجت الأقوات
على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية
ومراعى الدواب والطيور (ثم انظر) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فنبتت
الازراج المختلفة المتباينة فى اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والأم
واحدة كما قال تعالى (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان
وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الآل كل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون)
فكيف كانت هذه الاجته المختلفة مودعة فى بطن هذه الأم وكيف كان حملها من لقاح واحد
صنع الله الذى أنقن كل شىء لا إله إلا هو ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده
وهدهم إلى التفكير فيه . قال الله تعالى (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شىء
قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) لجعل النظر فى هذه الآية
وما قبلها من خلق الجنين دليلاً على هذه النتائج الخمس مستلزماً للعلم بها ثم انظر كيف أحكم
جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف
رفعها وجعلها أصاب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاول السنين وترادف الأمطار والرياح
بل أنقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس
إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلى والزينة واللباس
والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شىء منه
ولا قدرة عليه (ومن آياته الباهرة) هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك
بحس اللبس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجرى بين السماء والأرض والطيور
مختلقة فيه سابحة بأجنحتها فى أمواجه كما تسبح حيوانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه

وأما وجهه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حركة بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولا قحاً للسحاب يلقيه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحلل . وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء والواقع ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر وإن شاء حركة بحركة العذاب فجعله عقياً وأودعه عذاباً أليماً وجعله نعمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرأ ونحساً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذى النبات وأبدان الحيوان . وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه . ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعتها وما يحدث منها . فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحملها على متونها وريح تغذى النبات . ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وعلتها جعل لكل ريح ريحاً مقابلتها تسكر سورتها وحدتها ويبقى لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتسكر سورتها وتدفع حدتها بل تكون كالجليش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه . وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف طردها في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان) فان السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر . ثم أنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يقلق به الأجسام الصلبة القوية المستنعة ويزعجها عن أماكنها ويفتها ويحملها على متنه فانظر اليه مع لطافته وخفته إذا دخل في الزق مثلاً وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه لينغمسه في الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى الشديدة وهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الفرق وهذا كالذي يهوى في قلب فيتعلق بذيل رجل قوى شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به فسبحان من خلق هذا

المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد (ومن آيته السحاب المسخر بين السماء والأرض) كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسيغا ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهراق مائه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذى ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أطلع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح وفي الترمذى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرتهم . وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكسكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة إسق حديقة فلان فر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحاة يسحى الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قال فلان الإسم الذي سمعه في السحابة (وبالجمل) فإذا تأملت السحاب الكشيف المظلم كيف تراه يجتمع في جوصاف لا كدورة فيه وكيف يخلق الله متى شاء وإذا شاء وهو مع لينة ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال مامعه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبها فتمزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يمحسوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه . فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا . ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا النبات يغذى وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفعه وهذا يضعف وهذا اسم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يستخن وهذا إذا حصل في المعدة قبح الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال إليها وهذا يدفع البلهنم والسوداء وهذا يستحيل.

إليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يحلب.
الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع.
تعجز عقول البشر عن الأحاطة بها وتفصيلها . وانظر إلى مجارى الماء في تلك العروق
الرفيعة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدرکها إلا بعد تحديقك كيف يقوى قسره واجتذابه
من مقره ومركزه إلى فوق ثم ينصرف في ملك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم
تتفرق وتتشعب وتندق إلى غاية لا يناها البصر ، ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة ونقلته من
حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجيب فتبارك الله رب
العالمين وأحسن الخالقين بينما تراها حطبا قائما غاريا لا كسوة عليها إذ كساها ربها وخلعها
من الزهر أحسن كسوة ثم سلها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى
ثم أطلع فيها حماتها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة
لتستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق
والمجارى فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم ربها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت
وكمات وتناهى أذراها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء . هذا وكم لله
من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعمار دون الأحاطة
بها وبجميع تفاصيلها .

فصل

ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته ولهذا
يعيد ذكرهما في القرآن ويديده كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار) وقوله (وهو الذى
جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) وقوله عز وجل (وهو الذى خلق الليل
والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون) وقوله عز وجل (الله الذى جعل لكم الليل
لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وهذا كثير فى القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتا من
العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن
فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح
من كد السعى والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معاشها وتصرفها
جاء فائق الصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل
ممزق وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف فى معاشه ومصالحه وخرجت
الطيور من أوكارها فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منعها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعنى عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدى بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء إلى خلقه وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل .

فصل

ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيتته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وإن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيتته وعلمه وحكمته وصفاته كماله ولا يحصى عنه . وفي مسند الإمام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم . وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل (والبحر المسجور) أنه المحبوس حكاية ابن عطية وغيره . قالوا ومنه ساجور البكبب وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه لغاض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها حتى أن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها وفيه أجناس لا يعد لها نظير في البر أصلاً هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تتكئها وتحفظها ومنه اللؤلؤ المسكون وهو الذي في صدفة لم تمسه الأيدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس

التي يقدفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لاجرائها فاذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لسكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه وقال الله تعالى (إننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) .

فصل

ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فنه الماشى على بطنه ومنه الماشى على رجليه ومنه الماشى على أربع ومنه ما جعل سلاحه في رجليه وهو ذوالخالب ومنه ما جعل سلاحه المناكير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الأسنان ومنه ما سلاحه الصياصى وهى القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح كالأسد فإن سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصلاً منشورة من هذا الباب مختصرة وإن تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذى هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويبيدها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار) وقال تعالى (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) وقال تعالى (إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون فائق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات

كل شيء فأخرجنا منه خضرا فخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعتها قنوان
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا الى ثمرة اذا
أثمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه و(ثمارة ووقت نضجه وإدراكه يقال
أيدعت الثمار إذا نضجت وطابت لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة
بالغة ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحوضنة إلى ذلك اللون المشرق
الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهى آيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس
أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينموا فينظروا إليها ثم تلى (انظروا الى ثمرة إذا أثمر وينعه) ولو
أردنا نستوعب ما في آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي
لا اله إلا هو الذي ليس كمثل شيء وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا اللطف
لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ولكن ما لا يدرك جميعه
لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع في الفصول .

فصل

تأمل العبرة في موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة
خالقه وكان عليه وكال حكمته وكال لطفه فانك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبنى المعد
فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فالسما سقفه المرفوع عليه والأرض مهاد وبساط
وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سرجان يزهرا فيه والنجوم مصابيح له وزينة
وأدلة للمستقل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة
المهيأة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات مهياً لما آربه وحشوف الحيوان
مصروفة لمصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والامتنعة والآلات
ومنها الحرس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه وهو قائم وقاعد عما هو مستعد لإهلاكه وأذاه
فلولا ما سطر عليه من ضده لم يقر للإنسان قرار بينهم وجعل الإنسان كالملك المخول في ذلك
الحكم فيه المتصرف بفعله وأمره في هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق
حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وإن الخالق له يستحيل أن يكون
اثنين بل الإله واحد لا اله إلا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً وإنه لو كان
في السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما وإذا كان البدين
يستحيل أن يكون المدبر له ووحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان
أن يكون تحت قهر ثالث هذا من المحال في أوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيهما آلهة إلا
الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب

كل إله بما خلق وأعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدرح صحيح أو بأنوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الإطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد إن شاء الله كتابا مستقلا لدلالة التوحيد .

فصل

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هي عمسوكه بقدرة الله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى إن من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بادرمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجابة خضراء مملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليسك الأبصار المتقلبة فيه ولا يتكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه اضعاف ذلك .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا يتبنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غروبهما فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجوم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويمدوا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاضدين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ لَدُنْ غَيْرِ اللَّهِ بِأَنِّي كُنتُمْ بِضِيَائِهِمْ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يا نبيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون) خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء الأصوات ونخود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقلوه أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يا نبيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة وقال تعالى (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً) فذكر تعالى خلق الليل والنهار وإنهما خلفه أى يخاف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفانت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حيثاً حتى يزيله عن سلطانه ثم يحى الآخر عقيبته فيطلبه حيثاً حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما دائماً يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه .

فصل

ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفانت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفاً كله لفانت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاءً لفانت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف ويطون الأرض والجبال فتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكشف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حملته حرارة الصيف من الأبدان وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل وفي الصيف يحد الهواء ويسخن جداً فتتضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فاذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا يتنقل الحيوان وهلة واحدة من

الحَر الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره فإذا انتقل إليه بتدرّج وترتيب لم يصعب عليه فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي جمرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدرّج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة وكيف جعل لهما بروجاً ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال المتوجلة للديون والإجراءات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولا حلولك الشمس والقمر في تلك المنازل وتقلعها فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب) .

فصل

ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر وكان يكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليهم والنهار سرمداً على من هم طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم .

فصل

ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم واللييلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلقت الحكمة بذلك بل جعل مكياها أربعة وعشرين ساعة وجعلها يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترد منه . قال الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وفيه قولان أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهمي عامة في كل ليل ونهار والقول الثاني

أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويدهس وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويدهس والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعد لها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفيين وربيعيين .

فصل

ثم تأمل إمارة القمر والكواكب في ظلة الليل والحكمة في ذلك فان الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلة لهدو الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار ولم يجعله ظلة داخية حنئدا لاضوء فيه أصلا فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتنبأ له بالنهار لضيق النهار أو أشدة الحر أو لخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوان جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتى معه أعمال كثيرة كالسفر والحرث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع لجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن الشمس لئلا يستوى الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه .

فصل

ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث

يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقف ثم تأمل تسخيرها منقاداً بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن لا يخرج عنه لجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمنوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديراً واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسبأباً لما يحده سبجانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها كمعرفتهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جودله سبحانه بنات نعيش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقربها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الإلهية وأنها بمنزلة الأعلام التي يهتدى بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون إليها وإلى الجسدى والفرقدى كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاؤوا .

فصل

ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع زرقته ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسرون إلا جميعاً وبعضها يسير سيراً مطلقاً غير مقيد برفيق ولا صاحب بل إذا اتفق له مصاحبته في منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الأخرى فيدنا تراه ورفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلسكها وسير خاص تسير هي في فلسكها كما شبهوا ذلك بشملة تدب على رحي ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين فللمنملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين إحداهما بنفسها والأخرى مكرهة عليها تبعاً للرحى تجذبها إلى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلسكها وبمنازلها إلى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطلة أى طبيعة اقتضت هذا وأى فلك أوجبه وهلا كانت كلها راتبه أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا إلا صنوع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذى ليس كمثل شئ أحسن كل شئ خلقه وأتقن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذى خلق فسوى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر (ان ربكم الله الذى خلق السموات

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يَغْشَى الليل النّهار يطنبه حَيْثُ الشّمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين) فان قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتياً وبعضها منتقلاً . قيل إنها لو كانت كلها راتية لبطلت الدلالة والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرین على الأرض بالمنازل التي يعمرون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها وبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها وتشبث الماعطل بذلك وقال لو كان فاعلمها ومبدعها مختاراً لم تسكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانته

فصل

ثم تأمل هذا الملك الدوار بشمسهِ وقرهِ ونجومهِ وبروجهِ وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذی بصيرة ان هذا ابداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العالم ولهذا خاطب الرسل أمتهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الاقرار به فقال لهم (أفي الله شك فاطر السموات والأرض) فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الاطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للاعتقالات من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بنسائه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تسكنه به قال تعالى (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يَغْشَى الليل النّهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات) الآية . وقال تعالى (ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للذين آمنوا وما يذهب من دابة) إلى قوله (وآياته يؤمنون) وقال تعالى (خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة إلى قوله في ضلال مبين) . وقال تعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) إلى قوله (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها) وختمها بأصحاب الفكرة فأما

توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فاخرج به كلها ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه اقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آياته . وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع فسر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينقل منه إلى نظر القلب في حكمه ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها (ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتها فإن إظلام الجـو لغروب الشمس وبجـء الليل الذي يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بحملته آية أخرى ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى وفي النجوم آيات أخرى كما قدمناه هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخرى فالموضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدركوا الأولى كالآيات لهذه فمن استدلل بهذه الآيات وأعطاهها حقها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلبا دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلمهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمله . فأما قوله في الآية الثالثة (ان في ذلك لآية لقوم يذكرون) فوحد الآية وخصها بأهل التذكر . فأما توحيدها فكأن توحيد الأولى سواء فإن ما ذرأ في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر كما قال تعالى في سورة ق (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) فالتبصرة العقل والتذكُّر الفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر فجاء التذكُّر في الآية لترتيب على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وآخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حتى التأمل . فإن قلت فما الفرق بين التذكر والتفكير فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت التفكير والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام في التفكير في هذا الوجه أعظم المتفعة وشدة الحاجة إليه قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها إسماع وأبصار . فأعلم أن التفكير طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل

منها هذا حقيقته فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحالة الفكر لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلًا عنده لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا فالتفكير ينقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريد به فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إثارة وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكير وثمرته فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكيره فاستخرج ما لم يكن حاصلًا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكيره على تذكره وبتذكره على تفكيره مادام عاقلًا لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة (وإذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عبي القلب ويتذكر بها من غفلة فان غفلة القلب المضاد للعلم إما عبي القلب وزواله بالتبصر وإما غفلة وزواله بالتذكر ، والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا تتبع ذلك انقض الزمان ولم نخط بتفصيل واحدة من آياته على التمام ولكن مالا يدرك جملة لا يترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكير في آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب واهمة به دون شيء من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الأصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار

فصل

فصل المعطل الجاحد ما تقول في دولا ب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقه عظمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من بلم شعفاً ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر الخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدولا ب والحديقة وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوباً عمياً لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا لرؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعياناً لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراها فما ذنبها أن أنكرتها وجحدتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاً ولقد أحسن القائل وهبني قلت هذا الصبح ليل أي معنى العالمون عن الضياء

فصل

ثم تأمل الممسك للسموات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما أفترى من الممسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس لجعل عليهم الليل سرمدا من الذى كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فن ذا الذى كان يسيرها ويأتيهم بالليل ولو أن السماء والأرض زالتا فن ذا الذى كان يمسكها من بعده .

فصل

ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك . فان قلت هذا التدرج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها . قيل لك فما السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فما السبب في بعد المسافة ولا تزال المسألة متوجية عليك كما عذت سببا حتى تفضى بك إلى أحد أمرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السموات والأرضين والدخول في زمرة أولى العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبدا فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدین فانها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت النبوة فمسكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين والله ثم نوره ولو كره الكافرون .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من السكون والظهور فانها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لغابت المصالح المترتبة على وجودها فافتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها غزوة في الأجسام يخرجها بريقها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الخطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها فاذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها فاسقطت المأونة والمضرة ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير حكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع

والسلامة من الضرر قال تعالى (أفرايتم النار التي تورون) إلى قوله (فسبح باسم ربك العظيم) فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بأياته وشفافنا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الآخرة ففستجير منها ونهرب إليه منها ومتاعاً للقيوم وهم المسافرون النازلون بالقواء والقواء هي الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفئ والإنس وغير ذلك .

فصل

ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلاحاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان فإنه لو فقدتها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها ونزبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي هذا المصباح الذي يتخذ الناس فيقضون به من حوائجهم ماشاءوا من ليهم ولو هذه الخلة لسكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً في ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضئ ما حولك كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفذ ولا يضعف وأما منافع النار في انضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا بجفافه وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلاً فمن أعطى هذا القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم .

فصل

ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تبشر به من روحه فتتغذى به ظاهراً وباطناً وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأق العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتبه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجرى له في البر والبحر وما هيئت له من الراحة

والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حق أمطر فسخرت له الميثرة أولاً فتثيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقة واحداً ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقيح الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاماً لا ماء فيه ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ مائه هنالك ثم سخرت له بعد اعصاره المفرقة التي تبشبه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاً ولو نزل جملة لأهلك المساكين والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراً وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمة وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد اضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها . وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فانه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفستد المطاعم وأتت العالم وفسد ألا ترى إذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لآتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمراض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجو فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كما قال النبي ﷺ في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة . وتنبه للطيفة في هذا الهواء وهي إن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الأجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فسيبه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منه وأعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المملوء كتابة فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما يودع في القرطاس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يجعل هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحي بإذن ربه فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت .

فصل

ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتسكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والامتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مأربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوهم والتمسك من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهورها قرارا ولا هدوا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمسكنهم عليها صناعة .

ولا تجارة ولا حرارة ولا مصنعة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترجح من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكنتها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (وأأتى في الأرض رواسي أن تميد بكم) وقوله تعالى (الله الذى جعل لكم الأرض مهداً) وفى القراءة الأخرى مهاداً . وفى جامع الترمذى وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبى ﷺ قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد تخفق الجبال عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الريح قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم آدم يتصدق صدقة يمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة البالغة فى ليونة الأرض مع يديها فانها لو أفرطت فى اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمسكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت فى اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين فجاءت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة فتباً عليها جميع المصالح .

فصل

ثم تأمل تأمل الحكمة البالغة فى أن جعل مهب الشمال عندها أرفع من مهب الجنوب وحكمة ذلك أن تتحد المياه على وجه الأرض فتسقيها وتروىها ثم تفيض فتصب فى البحر فكما أن الباني إذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصباً للماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فافسده كذلك جعل مهب الشمال فى كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقى الماء واقفاً على وجه الأرض فنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذى أتقن كل شيء .

فصل

ثم تأمل الحكمة العجيبة فى الجبال الذى يحسبها الجاهل الغافل فضلة فى الأرض لاجتماع ما فيها من المنافع مالا يحصى إلا خالقها وناصيها وفى حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي ﷺ بالذى نصب الجبال وأودع فيها المنافع آله أمرك بكذا وكذا قال اللهم نعم « فن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى فى قلوبها حاصلاً لشراب الناس إلى حين نفاذه وجعل

فيها ليزدوب أولاً فأولاً فتجىء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأودية التي لا يكون مثلها في السهل والرمل فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فأنجل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك مامرت عليه فيضض بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه ولادفعه لاذيته (ومن منافعها) ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعافل التي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضاً اكثان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزربرج والزررد وأصناف ذلك من أنواع المعادن الذي يمجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعها تصدم ما تحتها ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن منافعها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات العين وذات الشمال ولولاها خربت السيول في مجاريها مامرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله أعلاماً فقال (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام) فالجوارى هي السفن والأعلام الجبال واحدها علم قالت الخنساء .

وأن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها أيضاً ما ينبت فيها من العقائير والأودية التي لا تكون في السهول والرمال كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم . ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها الأرض أوتادا تثبتها ورواسي بمنزلة مراسي السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فانها لو طالت واستدقت كالحائظ لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الأرض لضيق عليهم المزارع والمساكن والملاط السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والاكتنان ولما سترت عنهم الرياح ولما حجبت السيول

ولو جعلت مستديرة شكل السكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان أولى الأشكال والأوضاع بها واليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت) خلقتها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدره بارئها وفاطرها وعلمه وحكمته ووجدانيته هذا مع أنها تسبح بحمده وتخضع له وتسجد وتشقى وتهبط من خشية وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخلقتها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عنها وأشقت من حملها ومنها الجبل الذي كالم الله عليه موسى كلمه ونجيه . ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتذكرك . ومنها الجبل الذي حجب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله ﷺ وأصحابه . ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمرورة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم وتعبداتهم . ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عافات فله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة محوكة كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والرفد الأكرم الذين جاؤا من كل فج عميق وقوا لربهم مستكينين لعظمته خاشعين لعزته شعناً غبراً حاسرين عن رؤسهم يستقبلونه عشراهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله ﷺ يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسائه وهو في غارهِ فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم فانه ليختر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته ونكرمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منها جبلا لا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه فهي تهوى إليها كلما ذكرتُها وتهفو نحوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته منه فأحبه وحبيه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول في الأرض بينهم .

وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وانما لتعلم أن لها موعداً ويوماً تنسف فيها نفساً وتصير كالعين من هوله وعظمه فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها اسمعت الجبال ما وعدتها ربها فيقال ما اسمعها فتقول (ويسألونك

عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتد كدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وبارئها إنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت وانصدمت من خشية الله فيما عجباً من مصفة لحم أقبي من هذه الجبال تسمع آيات الله تنلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخفق لها نارا تذيبها إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه فمن لم يلن لله في هذه الدار قبله ولم يذب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليستمتع قليلا فان أمامه المئين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم

فصل

ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل لينفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له وكانت الأرض بهذه المثابة لرم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربه أن تخرجه إما بعلمهم وإما بدونه ثم يرد إليها ما خرج منها وجعلها سبحانه كفاتاً فلاحياء ماداموا على ظهرها فإذا ماتوا استودعهم في بطنها فكانت كفاتاً لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتاً فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أنقضا أجل رحان وقت الولادة ودنو المخاض أوحى إليها ربه وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتني وتخرج كنوزها بإذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنائها بما عملوا على ظهرها من خير وشر .

فصل

ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاويها وتحدث فيها الأبخرة وتخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ أذن الله سبحانه لها في الأحياء بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لمباداه الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض أن ربكم يستعيبكم وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال إن عادت لا أسأكنكم فيها .

فصل

(ثم تأمل حكمته الله عز وجل) في عزة هذين الثقلين الذهب والفضة وقصور خيرة العالم عما حاولوا من صنعهما والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو تمكنوا أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم وأستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صاروا

كالسيف والفخار وكانت تعطّل المصلحة التي وضعها لاجلها وكانت كثرتها جداً سبب تعطّل الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لها قيمة ويبطل كونهما قيمياً انفاًس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاومة ولم يتسخّر بعض الناس لبعض إذ يصير السكّل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه كلّهم لأفقرهم كلّهم فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا أقوام للعالم إلا بها فسبحان من جعل عزّتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالسكّلية بل رضى بهما وأنتبهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عبادته . وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الأنباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل فأتوها إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من الفضّة ومن دون ذلك واد يجرى متصبّلاً بماء غزير لا يدرك ولا حميلة في عبوره فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يعبرون به قلباً هيشوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقفوا له على أثر ولا عرفوا إلى أين يتوجهون فانصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وإنما عند التحقيق زغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبيننا فسادها من أربعين وجهاً في رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهريّن وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنّه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن بما يحدثه الناس من الامتعة كان نفيساً عزيزاً مادام فيه قلة وهو مرغوب فيه فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه ومن هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهّد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغّبهم فيه البعداء عنه .

فصل

وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله فكلاً كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل وإذا توسّطت الحاجة توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالأصول الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لأن الحيوان مخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أينما كان وحيث كان لأنه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك في أن يسخر له الرياح فإذا تصاعد إلى الجو أحواله سبحانه أو ضباباً فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العالم كلّهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك

ويقلبوه سحاباً أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاحتق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس .

فصل

ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضائق عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم . فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة . فاعلم أن فيها معاش مالا يحصى إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مقتردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للانس وفيها بحالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بئداء سملق صارت قصوراً وجناناً ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها لسكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقالا إذا فزعهم ما يزعمهم عنها ويضطرم إلى النقلة منها وكذلك الماء لولا كثرته وتدفعه في الأودية والانهار لضائق عن حاجة الناس اليه والغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان اليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة ان كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كمنونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وان لم تكن مبثوثة في كل مكان فانها عتيدة حاصلة متى احتيج إليها واسعة لكل ما يحتاج اليه منها غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلوها وظراها وآكامها ومنخفضها ومرتعها ولو كان ربه تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الانثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الامطار وإذا بعدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لمن نبتج

وفي الموطأ مرفوعاً وهو أحد الاحاديث الاربعة المنطوعة إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة فافقه سبحانه ينشئ الماء في السحاب انشاء تارة يقلب الهواء ماء وتارة يجمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكم التي

ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقي لأجزائها فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطيف والحكمة التي لا اقتراح بجمع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض.

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أفلح عنها وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساد فلو توالى الأمطار ، لأهلك ما على الأرض ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضراوات وأرخت الأبدان وحشرت الهواء لحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المأكول ونقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والأنهار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرة الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلح .

فصل

ثم تأمل الحكمة الألفية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة ولم يخفها كلها جملة واحدة فانها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفانت المصالح التي ربت على تلاحقها وتتابعها فإن كل فصل وأوان يقتضى من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق المصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه . ثم أنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والعسف والسكر وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحا والأواني وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يتوق الناظرين وحسن مرأى الشجر وخلقتها البديعة المشاهدة لغاظرها ومبدعها بغاية الحكمة والظف . ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور الهبي من نفس ذلك الخطب ثم الورق الأخضر ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراود منها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كالأم

فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفاتكة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجارى الدقاق . فمن الذى تولى ذلك كله ومن الذى أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فان الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض ليسرع بها الغذاء وتمتصه من أسفل الترى فتؤديه إلى أغصانها فتؤديه الأغصان إلى الورق والثمر كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل إليه في مجارى وطرق قد أحكمت غاية الأحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله فتعطى كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه لا تظله ولا تزيد على قدر حاجته . فسل الجاحد من أعطاه هذا ومن هداه إلى وضعه فيها فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل :

فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يحجده الجاحد
ولله في كل تحريكه وتسكينه أبداً شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
فصل

ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمتد من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج . هكذا تجدد النبات والشجر له عروق تمتد في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات . ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف . وتأمل سبق الخلق الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات لأن عروقه أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكى بها الشجرة .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق الورق فانك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق
(١٥ — مفتاح ١)

الممتدة فيها المشيئة فيها ما يبهز الناظر . فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقاق تنخل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا معجبا لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل ولا احتاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يبلا الأرض سهما وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة إن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء . وقدرته التي لا يمتنع منها شيء . (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المشيئة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومئاتها لئلا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صنعها ومدت العروق في طولها وعرضها لتعاسك فلا يعرض لها التمزق .

فصل

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وستا وألباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينفع بها وانظر كيف جعلت وقاية للثمرة الضعيفة من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى إذا طفت تلك الجرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسب لباسا جديدا أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلبه ومع هذا فلو شاهدنا العباد على كثرتهم وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولراوا خلقها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى (والنجم والشجر يسجدان) فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا) ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر . وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما

على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله (يا جبال أوبي معه) وتارة يخبر عنها بالتسبيح
الخاص بوقت دون وقت كالعشي والاشراق أفترى دلالتها على صانعها انما يكون في هذين
الوقتين ؟ . وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوى البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه
والحمد لله .

فصل

ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكم
والفوائد التي منها أنه كالعظم ليدن الحيوان فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها
ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولاسرع اليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمره بمنزلة اللحم الذي
يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تمطت الشجرة
أو نوعها بخلاف فيها ما يقوم مقامها عند تمطلها وهو النوى الذي يفرس فيعود مثلاً . ومنها
ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصبغ
وضروب آخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجها
سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لئلا يشبهها يتفكك به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة
البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء
يوارىها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما مالا يفسد إذا كان بارزا فجعل له أول خروجه
غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فإذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغشاء وضحى
للشمس والهواء كطلع النخل وغيره .

فصل

ثم تأمل خلقة الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فانك ترى داخل
الرمانة كأمثال القلال شحما متراكما في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا
ومنضودا نصدا لا يمكن الأيدي أن تنضده وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا وكل
قسم وفرقة منه ملفوفا بلقائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألفه وأدقه على غير منوال
الامنوال (كن فيكون) ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن
ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فان الحب لا يمد بعضه بعضاً إذ لا مد
بعضه بعضاً لا يختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خلافاً ليمده بالغذاء والدليل عليه
أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن
ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حق أختها بل يجرى الغذاء في ذلك
العرق مجرى واحداً ثم ينقسم منه في مجارى الحبوب كلها فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك

الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم أنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللقائف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالفضاء الصلب صواله وحفظاً وبمسكاله بأذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منبه على ما وراءه والليب يكتفى ببعض ذلك. وأما من غلبت عليه الشقارة (وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) غافلون عن موضع الدلالة فيها.

فصل

ثم تأمل هذا الريح والتماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعمائة حبة ولو أنبتت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض من الحب وما يكتفى الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع يربح هذا الريح لينى بما يحتاج اليه للقوت والزراعة وكذلك ثمار الأشجار والنخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من العنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه في مآربهم خلفاً فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيهم وما يقيتهم إلى استواء الزرع فاقنضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقى الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون.

فصل

ثم تأمل الحسكة في الحبوب كالب والشمير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجاً في قشور على رؤسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من اقصادها والعبث فيها فإنه لو صادف الحب بارزاً لا ضوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فافسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلاً ما استطاع وبجز أبواب الزرع عن رده لجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان فإنه أولى به لأنه هو الذى كدح فيه وشقى به وكان الذى يحتاج اليه أضعاف حاجة الطير .

فصل

ثم تأمل الحسكة الباهرة في هذه الأشجار كيف تراها فى كل عام لها حمل ووضع فهي دائماً فى حمل وولادة فإذا أذن لها ربها فى الحمل احتبست الحرارة الطبيعية فى داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها فى الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ

تَكْوِينِ النَّظْفِ فَيَعْمَلُ الْمَادَّةُ فِي أَجْزَائِهَا عَمَلَهَا وَتَهَيِّئُهَا لِلْعَلُوقِ حَتَّى إِذَا آنَ وَقْتُ الْحَمْلِ دَبَّ فِيهَا الْمَاءُ فَلَانَتْ أَعْطَافُهَا وَتَحَرَّكَتِ لِلْحَمْلِ وَسَرَى الْمَاءُ فِي أَفْئَانِهَا وَانْتَشَرَتْ فِيهَا الْحَرَارَةُ وَالرُّطُوبَةُ حَتَّى إِذَا آنَ وَقْتُ الْوِلَادَةِ كَسَيْتِ مِنْ سَائِرِ الْمَلَابِسِ الْفَاخِرَةِ مِنَ النُّورِ وَالْوَرَقِ مَا تَنْبَخِثُ فِيهِ وَتَمَيَّسَ بِهِ وَتَفَخَّرَ عَلَى الْعَقِيمِ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَوْلَادُهَا وَبَانَ لِلنَّازِلِ حَمْلُهَا عِلْمٌ حَقِيقٌ كَرَمُهَا وَطَيِّبُهَا مِنْ لُؤْمِهَا وَبِخْلِهَا فَتَوَلَّى تَغْذِيَةَ ذَلِكَ الْحَمْلِ مِنْ تَوَلَّى غِذَاءَ الْأَجْنَةِ فِي بَطْنِ أُمِّهَا وَكَسَاهَا الْأَوْرَاقَ وَصَانَهَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ فَإِذَا تَكَامَلَ الْحَمْلُ وَآنَ وَقْتُ الْفِطَامِ تَدَلَّتْ إِلَيْكَ إِفْئَانُهَا كَأَنَّمَا تَتَوَلَّى ثَمَرَةً دُرِّهَا فَإِذَا قَابَلَتْهَا رَأَيْتِ الْأَفْئَانَ كَأَنَّمَا تَلْقَاكَ بِأَوْلَادِهَا وَتَحْيِيكَ وَتَكْرَمُكَ بِهِمْ وَتَقْدِمُهُمْ إِلَيْكَ حَتَّى كَأَن مَنَا وَلَا يَذَارُكَ إِلَّا بِهَمِّ بِيَدِهِ وَلَا سِيَّيَا قُطُوفِ جَنَّاتِ النِّعَمِ الدَّانِيَةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا الْمُؤْمِنُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَكَذَلِكَ تَرَى الرِّيَاحِينَ كَأَنَّمَا تَحْيِيكَ بِأَنْفَاسِهَا وَتَقَابِلُكَ بِطَيِّبِ رَائِحَتِهَا وَكُلُّ هَذَا إِكْرَامًا لَكَ وَعِنَايَةٌ بِأَمْرِكَ وَتَخْصِيصًا لَكَ وَتَفْضِيلًا عَلَى غَيْرِكَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ أَفِيحُمِلُ بِكَ الْأَشْتَغَالَ بِهَذِهِ النِّعَمِ عَنِ الْمُنْعَمِ بِهَا فَكَيْفَ إِذَا اسْتَعْنَتْ بِهَا عَلَى مَعَاصِيهِ وَصَرَفَتْهَا فِي مَسَاطِئِهِ فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَتْهُ وَأَضْعَفَتْهُ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَ (وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ) بِجَدِيرٍ يَمْنُ لَهُ مَسْكَةٌ مِنْ عَقْلِ أَنْ يَسَافِرَ بِفِكْرِهِ فِي هَذِهِ النِّعَمِ وَالْآلَاءِ وَيَكْرُرُ ذِكْرَهَا لَعَلَّهُ يَوْفِقُهُ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهَا . مَا هُوَ وَلَا شَيْءٌ خَلَقَ وَلِمَاذَا هِيَ . وَأَيُّ أَمْرٍ طَلَبَ مِنْهُ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ) فَذَكَرَ آيَاتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنِعَمَهُ عَلَى عَبْدِهِ سَبَبَ الْفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا عُبَّةً لِلَّهِ وَحَمْدًا وَشُكْرًا وَطَاعَةً وَشُهُودًا تَقْصِيرُهُ بَلْ تَفْرِيطُهُ فِي الْقَلِيلِ نَمَا يَجِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ دَرُ الْفَائِلِ :

قَدْ هَيَّوْكَ لِأَمْرِ لَوْ فَطَنْتَ لَهُ قَارِبًا بِنَفْسِكَ أَنْ تَرَعَى مَعَ الْحَمْلِ

فصل

ثُمَّ نَأْمُلُ الْحِكْمَةَ فِي شَجَرَةِ الْيَقُطِينِ وَالْبَطِيخِ وَالْجُزْرِ كَيْفَ لَمَّا اقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهُ ثَمَارًا كَبِيرًا جَمَلُ نَبَاتِهِ مُنْبَسِطًا عَلَى الْأَرْضِ إِذْ لَوْ انْتَصَبَ قَائِمًا كَمَا يَنْتَصِبُ الزَّرْعُ لَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ عَنْ حَمْلِ هَذِهِ الثَّمَارِ الثَّقِيلَةِ وَالنَّقْصِ قَبْلَ ادْرَاكِهَا وَانْتِهَائِهَا إِلَى غَايَاتِهَا فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ مَبْدَعِهَا وَخَالِقِهَا أَنْ يَسْطِيَ وَمَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ لِيَلْقَى عَلَيْهَا ثَمَارَهُ فَتَحْمِلُهَا عَنْهُ الْأَرْضُ فَتَرَى الْعَرَقَ الضَّعِيفَ الدَّقِيقَ مِنْ ذَلِكَ مُنْبَسِطًا عَلَى الْأَرْضِ وَثَمَارَهُ مَبْشُوتَةً حَوْلَالِيَهُ كَأَنَّمَا حَيَوَانٌ قَدْ اكْتَشَفَهَا أَجْرَاقُهَا فَهِيَ تَرْضَعُهُمْ وَلَمَّا كَانَ شَجَرُ اللَّوْبِيَا وَالْبَاذَنْجَانِ وَالْبَاقِلَاءِ وَغَيْرِهَا بِمَا يَقْوَى عَلَى حَمْلِ ثَمَرَتِهِ أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا عَلَى سَاقِهِ إِذْ لَا يَلْقَى مِنْ حَمْلِ ثَمَارِهِ مَوْتَةً وَلَا يَضْعَفُ عَنْهُ .

فصل

ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافات أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضى لها فترافهم كروافة الماء للظمان فتلقاها الطيبة بانسراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف انما يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها وكذلك لو وافى ما في ربيعها في الخريف أو ما في خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ . ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته يملولا محلول الطعم ولا يظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكيم الخبير .

فصل

ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجدد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك فانه لما قدر أن يكون فيه اناك تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وانه ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي ﷺ وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (الثاني) طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسهط عنها صيفاً ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقتها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا بالثيم (الخامس) ان ثمرتها من أنفع ثمار العالم فانه يؤكل رطبها فاكهة وحلاوة ويابسها يكون قوتا وأدما وفاكهة ويتخذ منه الخل والناطف والخلوى ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالغلب فوق كل الثمار . وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ في المحاكاة بينهما مجلداً فأطال فيها الحجاج والتفصيل من الجانبين . وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالمدنية والحجاز والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخيل . وحضرت مرة في مجلس بمسكة فيه من أكابر البلد فحرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطعن في تفضيل النخل

وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله انا نشترى بنواه العنب فكيف يفضل عليه
ثم يكون نواه ثمنا له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي ﷺ النزاع في هذه المسئلة وشفى
فيها بنبيه عن تسمية شجر العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن فإى دليل أبين من هذا
وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك . فقلت الأول ما ذكرته من كون نوى التمر ثمناً للعنب
فليس بدليل فان هذا له أسباب . أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف فيرغب صاحب العنب فيه
لعلف ناضجه وحملته . الثانى ان نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع . الثالث ان الاعناب
عندكم قليلة جداً والتمر أكثر شيء عندكم فيكثر نواه فيشترى به الشيء اليسير من العنب وأما
في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شيء . ولا قيمة لنوى التمر فيها . وقلت لمن
احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة
منافعه وخيره فانه يؤكل وطبا ويابساً وحلوا وحامضاً وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوى
والدبس وغير ذلك فسموه كرما لكثرة خيره فأخبرهم النبي ﷺ أن قلب المؤمن أحق منه
بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والإحسان
والنصح وسائر أنواع البر والخير التى وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى كرما
من شجر العنب ولم يرد النبي ﷺ لإبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد وان تسميته
كرماً كذب وانها لفظة لامعنى تحتها كتسمية الجاهل عالماً والفاجر براً والبخيل سخياً ألا ترى
أنه لم ينف فوائد شجر العنب وانما أخبر عنه أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها .
هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت إذا تدبرت قول النبي ﷺ الكرم قلب
المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة مثلاً مثل المسلم فثبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر
وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب
المؤمن وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرماً لأنه
يقضى منه أم الحباثت فيكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضمهم عليها من باب سد
الذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فان الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهى
والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله ﷺ أعلم بما أراد من
كلامه فالذى قصده هو الحق . وبالجملة فالله سبحانه عدد على عبادته من نعمه عليهم ثمرات
النخيل والاعناب فساقتها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر لإنشاء
الله فان أم الحباثت تتخذ من كل ثمر كالتخيل كما قال تعالى (ومن ثمرات النخيل والاعناب
تتخذون منه سكرًا وزقًا حسناً) وقال أنس نزل تحريم الخروما بالمدينة من شراب الاعناب
شيء وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نبيه ﷺ عن تسمية شجر العنب

كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لأن المسكر يتخذ منها واقه أعلم (الوجه السادس) من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهود وغيرها من الدوح العظام تيمنها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذا المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح . السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يحمل الأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستتر به الفرج والخلل وخصوصها يتخذ منه المكائيل والزنايل وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليقها وكرها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل يذاه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم في الشدة والغظة بمنزلة الشوك والمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلوة وليناً (الثامن) على الكفار رحما بينهم (العاشر) أنهما كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) إن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر أنها لا تعطل نفعا بالسكية أبداً بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخصوصها وليقها وكرها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أجذب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأموناً . في الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطراداً للحكمة في خلق النخلة وهيئتها فلنرجع إليه فتأمل خلقة الجذع الذي لها كيف هو تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدا وأخرى معترضة كاللحمة كمنحو المنسوج باليد وذلك لتشد وتصلب فلا تقصف من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولينها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأملته شبه النسيج ولا تراه مصمتاً كالحجر الصلد بل ترى بعضه كأنه داخل بعضاً طويلاً وعرضاً كنداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض فإن ذلك أهين له وأهين لما يراد منه فإنه لو كان مصمتاً كاللحجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة والتواييت وما أشبهها ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة وتبحر البحر مقبلة ومدبرة ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لحل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة

حوتلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت في البر لعظمت المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم .

فصل

ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتسبت وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يحلب النوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل وهذا يفرج القلب إذا تراكت عليه الغموم وهذا يحلو البلغم ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب النكبة وهذا يسكن هيجان الباءة وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا يعطى اللون إشرافاً ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يحلوها ويغسلها إلى أضعاف ذلك بما لا يحصى العباد فسل المعطل من جعل هذه المنافع والقوى في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق ومن أعطى كل منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه ترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيمة وبأى عقل وتجربة كان يقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذي فطن لها البهائم في أشياء كثيرة منها ما لا يهتدى إليها الإنسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بهاء البحر فيسهل عليه الخروج وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئاً من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب فسل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدها إليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرر حكمة العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي لا تلبغى العبادة إلا له وإله أو كان معه في سمواته وأرضه إله سواه لفسدت السموات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . وأملك أن تقول ما حكمت هذا النبات المبتوث في الصحارى

والفقار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية عليك فكم لباريه وغالقه فيه من حكمة وآية من طعم لوحش وطيور ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائدة نصيبها الله لهذه الطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف اسمة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه هيمة الأنعام الأسماع والأبصار ليتم تناولها لمصلحتها وبشكل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلها العقول على كبر خلقها التي للإنسان ليتم تسخيرها إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذلك له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص ، ثم تأمل كيف قادها وذلكها على كبر أجسامها ولم يكن بطيئها لولا تسخيرها قال الله تعالى (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) أي مطيقين ضابطين وقال تعالى (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون) فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً متقاداً ولو أرسل عليه لسواه بالأرض لفصله عضواً فسل المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده فانه لو كان يزاول من الأعمال والاحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال لأنه كان يحتاج مكان الجبل الواحد إلى عدة أناسي يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم وبصدهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والامتعة والآلات والأواني والركوب والحراث والمنافع الكثيرة والجمال .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لما خلق مهيئاً لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة . وغيرها خلق له كف

مستدير منبسط وأصابع يتمسكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهيم لما لم يتنبأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أكف اطاف مدججة ذوات برائن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلالاً تقيا خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى وبعضها حوافر ملبلة مقعرة كأنهم القدم لتطبق على الأرض وتنبأ للركوب والحمل ولم يخلق لها برائن ولا أنيابا لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلقه الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له أسنان حداد وبرائن شداد وأشداق مهرونة وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالسكاكين ولهذا حرم النبي ﷺ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيهه بالغاذي فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به لحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبيع وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحرير إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبداً فصولات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام . فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم أبداً ولا يختل أصلاً ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنتهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصابح له مقردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا بما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيماناً ومعرفة وتصديقاً بما جاءت

به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكيم الباهرة ازداد إيماناً ويقيناً وتسليماً لا تكن حجب بالعنمة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمى بصره وغلظ عن الله حجابها ولو أعطى علمه حقه لكان من أقوى الناس إيماناً لأنه أطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى قدرته وحكمته على ما خفي عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدنائتها وخسرتها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الخافي عنهم منه أبداً بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه واليأس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراه .

فصل

ثم تأمل أولاً ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس فن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المنضلة والمنفصلة أعطاهما اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالجداج والدراج والفتخ يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما تمج به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأه في أعز مكان فيها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من الماسة فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانها أتم معالجة وأطفئها حتى يطير من وكره ويسترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطرداه عن الوكر ولا يدعانه وأقواتهما وبينهما بل يقولان له بلسان يفهمه انمط لك وكرأ وقوتا فلا وكر لك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهذا كله عن إهمال ومن الذي ألهمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذا استغنت الفراخ رحمة بالأمهات تسمى في مصالحتها إذ لودام لها ذلك لاضربها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والإيثار

والحنان رحمة بالفراخ وسلها إياها عند استغنائها رحمة بالاهبات أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه ونعالي لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جحوداً إن هي إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور (أفى الله شك فاطر السموات والأرض) وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فاما من له فى كل شىء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذى لا اله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى قوائم الحيوان كيف اقتضت أن يكون زوجا لا فرداً إما اثنين وإما أربعاً ليتنبأ له المشى والسعى وتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فرداً لم يصلح لذلك لأن الماشى ينقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمه ولكان مشيه نقرًا كنفرة الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعبه لنقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلاً أجهده وشق عليه بخلاف مشية الطير الذى هو له فاقضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجله وقرار يسرى اليدين ويعنى الرجلين ثم نقل الآخرين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشى وأخفه على الحيوان .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليتنبأ ركوبها وتستقر الحمولة عليها ثم خولف هذا فى الإبل لجعل ظهورها مسنمة معقودة كالتقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقباة تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتى قيل إن عقد الأقباة إنما أخذ من ظهور الإبل . وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازناً للحمل على ظهره إذا استقل به كما ترى طول قصبة القبان حتى قيل إن القبان إنما عمل من خلقة الجبل من طول عنقه وثقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالجمل كأنه يوازنه موازنة .

فصل

ثم تأمل الحكمة فى كون فرج الدابة جعل بارزاً من ورائها ليتمكن الفحل من ضربها

ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضربها إلا على الوجه الذي تجتمع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان أن فروج الفيلة في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضربها فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصية عنها ليتنبأ الأمر الذي به دوام النسل .

فصل

ثم نأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمى هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسحفاة وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعينت باظلاف واخفاف وحراقر لما عدمت الاحذية والنعال فعملها حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحصان بالحواقر لما خلق للركض والشدة والجري وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاً عند انتصافها من خصمها عوضاً عن الصياح والنخاب والأتياب والبرائن فأمل هذا اللطف والحكمة فإنها لما كانت بهائم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة للانتفاع والدفاع ولاحظ لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسيج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خنقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل ذلك لتتم الحكمة التي أرادت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيأة للعمل فهي تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالاً بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة . منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة . ومنها أنه يتخذ لنفسه ضراباً من الكسوة للصيف وضرباً للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة . ومنها أنه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته . ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسب ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة . ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما

ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه . ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائه وحربه وسبله وظعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تسكريمه وتفضيله على سائر الحيوان .

فصل

ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء . وليست شيئاً قليلاً فتخفى لقلتها بل قد قيل أنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في الصحارى من أسراب الظباء والبقر والوعول والذئاب والنور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضغاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميتاً لا في كنيائه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ولا في مراعيه بطرقه وموارده ومنازله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن أحراز جسمه وإخفاء جيفته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كمننت حيث لا يوصل إلى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لامتلات الصحارى بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلاً إلى وقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم (فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخى فأصبح من الندامين) وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله . واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا الذي حار به آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعاً في البهائم وكيف تعلموه من الطير . وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغرته هو من رحمة الله تعالى وغرته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه وهو من الطيور التي تنفر منها الأنس ومن نعيقها وتستوحش بها فأرسل اليه بمثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستند ولا تنسك حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبي ﷺ إذا بعثتم إلى بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء اليه ولما جاءهم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال لم يزل معي اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره

أنه جمره بن شهاب وأن داره بالحرقة وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق
فكان كما قال . وشواهد هذا الباب أكثر من أن نذكرها هنا وهذا باب لطيف المزرع شديد
المناسبة بين الأسماء والمسميات وكثيرا ما أولع الناس قديما وحديثا بنعيق الغراب واستدلوا لهم
به على البين والاعتراب وينسبونه إلى الشؤم وينقرون منه وينفر منهم فكان جديرا أن
يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي
ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة
فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها والله تعالى
فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة .

فصل

ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فانك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها تبصر
ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقى أن تصدم حائطا أو تتردى
في حفرة فجعلت عينها كعيني المنتصب القائمة لأنها طليعة وجعل فوها مشقوفا في أسفل الخطم
لتمسك من المعض والقبض على العلف إذ لو كان فوقه في مقدم الخطم كما أنه من الإنسان في مقدم
الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئا من الأرض ألا ترى الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده
قلبا لم تكن الدابة تتناول طعاما بيدها جعل خطمها مشقوفا من أسفل لتضعه على العلف ثم تقضمه
وأعينت بالجمجمة وهي لها كالشفة للإنسان لتلتصق بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت منفعة الذنب
على بعض الناس ولم يهتد إليها وفيه منافع عديدة فنحن أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها
يواريهما ويسترهما ومنها أن بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب
والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذنانها كالمداب لها والمراوح تطرد به ذلك ومنها أن الدابة
نستريح إلى تحريكه وتصريفه بمنة ويسرة فانه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلها
قدماها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة وعسى أن يكون
فيها حكم آخر تقصر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع إذا عرضت عليه فانه لا يعرف
موقعها إلا في وقت الحاجة فمن ذلك أن الدابة تربص في الوحل فلا يكون شيء أعون على
رفعها من الأخذ بذنبها.

فصل

ثم تأمل شعر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد في تناول العلف

والماء وإيرادها إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يمدّها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسد مسده وجعل قادراً على سدله ورفعته وثنيه والتصرف به كيف شاء وجعل وعاء أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطى ويتناول إذا أراد فسل المعطل من الذى عرضه ومن أخلف عليه مكان العضو الذى منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه غير الرؤوف الرحيم بخنقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه وبارته ومبدعه وفاضله لا إله إلا هو العزيز الحكيم . (فإن قلت) فما باله لم يخلف ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة وذلك . قيل والله أعلم بحكمته فى مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبته بثقله ووهنت بحمله فجعل رأسه منصفاً بحجمه لثلاثين مثله منه شيء من الثقل والمؤنة وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه ولما طالت عنق البعير للحكمة فى ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جثته لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسيحان من فانت حكمه عد العادين وحصر الخاصين .

فصل

ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من لحول شتى وذكروا أن أصنافاً من حيوان البر إذا وردت الماء ينزى بعضها على بعض فتنزى المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذى هو كالملتقط من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذباً عليها وعلى الخنقة إذ ليس فى الحيوان صنف يلقح صنفاً آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس يلقحهما ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وإنما يقع هذا نادراً فيما يتقارب كالبقر الوحشى والأهلى والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبغ فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقهاء هل تجب الزكاة فى المتولد من الوحشى والأهلى فيه وجهان هذا إنما يتصور فى واحد واثنين وثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشى والأهلى فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر فى الزكاة وجزاء الصيد والأضاحى والأحوط يتغلب فى كل باب فى الأضاحى يتغلب عدم الأجزاء وفى الإحرام والحرم يتغلب وجوب الأجزاء وفى الأطعمة يتغلب جانب التحريم وفى الزكاة اختلاف مشهور . وسئل شيخنا أبو (١٦ - مفتاح)

العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأحبلها فهل يكون ابن الفرس حلالاً أو حراماً . فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي لأن ابن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحما ولم يسر وطىء الفحل إلى هذا اللبن فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف ابن الفحل في الاناسي فإنه تنتشر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل لا إلى الولد خاصة فإنه يتكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما يتكون من العلف فلم يكن حراماً هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة ياتمخ بعضها بعضها عند الموارد فتكون الزرافة وإنه كاذب عليها وعلى الإبداع والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمزغ من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من البغل بل يكون كالم توسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطاً بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد سجيحه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنسب آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم بل من خلق عجيب ووضع بدیع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء . ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء . فمنها المتشابهة الخلق المتناسب الأعضاء . ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيتته تابع لها فمنه ما خلق من غير أب ولا أم وهو أبو النوع الإنساني . ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم . ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم . ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني فيرى عباده آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته وأنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلأن منشأها ومرعاها كما ذكر المعتبرون بحالها ومساكنها في غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً فأعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هناك وثمارها وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك . وأجل منه .

فصل

ثم نأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيت من الفطنة والحيلة في جمع القوت وإدخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في ذلك عبراً وآيات فتربى جماعة النمل إذا أرادت إحراز

القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقاً من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سرّاً ذاهبا ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم فإذا نقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الحشبة والحجر الذي تساعد الفئمة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت . ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يوماً عجباً . قال رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئاً فرجعن فوضعتن ثم جاءت ففسادته فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعتن فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئاً فذهبن فوضعتن فعدت فجاءت بهن فرفعتن فدرن حول المكان فلما لم يجدن شيئاً تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فمقطعنها عضواً عضواً وأنا أنظر . ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرتة لثلا يثبت فإن كان بما يثبت الفلقتان منه كسرتة أربعاً فإذا أصابه نداء وبلبل وخافت عليه الفساد أخرجه للشمس ثم ترده إلى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيراً على أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نثر من الأرض لثلا يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل في بطن واد وليسكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكنى في فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها بجماعة النمل وقد رأيت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) فتسكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة . النداء . والتنبية . والتسمية . والأمر . والنهي . والتحذير . والتخصيص . والتفهم . والتعميم . والاعتذار فاشتملت نصيحتهما مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة . ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي ﷺ قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله إليه . من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهل نملة واحدة .

فصل

ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فيقع عليه لياً كل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه يسكن ملياً حتى كأنه موات لا حراك فيه فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيبا رفيقاً حتى يكون منه بحيث يناله ثم يثب عليه فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شركاً للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتنص دمه فهذا يحكي صيد الأشراك والشباك والأول يحكي صيد السكالب والفهود ولا تزدرين العبارة بالشئ الحقيق من الذرة والبعوض فإن المعنى النفيس يقتبس من الشئ الحقيق والازدراء بذلك ميراث من الذين استسكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والخنزير فأمر الله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) فأغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكل من دلالة فيها على الخالق ولطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من أهمها هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سألها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سألها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير .

فصل

ثم تأمل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدر بأن يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأدبج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعاً ثم خلق ذا جوف مجو مجوود لينهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال لتنهض به الأظفار وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نهش اللحم ولما عدم الأسنان وكان يزدرد الحب صحيحاً واللحم غريضاً أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدل على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحاً وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر. ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضاً ولأنه يلد ولادة لثلاً يشغل عن

الطيران فإنه لو كان مما يحمل ويمسك حمله في جوفه حتى يستحكم ويثقل لأنقله وعاقه عن النهوض والطيران . وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين باختياره قاعداً على بيضه حاضناً له ويحتمل مشقة الحبس ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته وبزق فراخه وليس بذى روية ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرفد وبقاء الذكر . فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعله لا يعلبها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه .

فصل

ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المخ الأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق . فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يقتدى منه إلى أن يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فإنه لما كان نشو الفرخ في تلك البشرة المنخفضة التي لا تفذ فيها للواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفى به إلى خروجه .

فصل

وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فإن في مسلك الطعام إلى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لاطال ذلك عليه فني كان يستوفى طعامه وإنما يختلسه اختلاساً لشدة الحذر فجعلت له الحوصلة كالخلافة المعلقة أمامه ليوعى فيها ما ازدرد من الطعام بسرعة ثم ينقل إلى القابضة على مهل وفي الحوصلة أيضاً خصلة أخرى فإن من الطائر ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعام من قرب ليسهل عليه .

فصل

ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشى التي تراها في كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يكن هذا فن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليفة على أن يحاكيه لعذر عليهم فتأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنسيج الثوب الرفيع من خيوط رفيع جداً قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعرة إلى الشعرة ثم ترى النسيج إذا مددته ينفث قليلاً قليلاً ولا يثقب ليتنخله الهواء فينقل الطائر إذا طار قترى في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه ذلك الثوب التي كهيئة الشعر

ليمكنه بصلابته وهو القصبه التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر فأى طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللفظ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومثنتها وعلمه وحكمته فإنه لم يكن ذلك لها من نفسها بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها فما كذبه المعطل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء .

فصل

تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة في طول ساقيه فإنه يرى أكثر مرعاه في ضحضاح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل ما دب في الماء فإذا رأى شيئاً من حاجته خطا خطوا رفيقا حتى يتناولوه ولو كان قصير القامتين كان إذا خطا نحو الصيد لياخذه لصق بطنه بالماء فيثيره ويذعر الصيد منه فيفر يخلق له ذلك العمودان ليبدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليتمكن تناول الطعام من الأرض ولوطال ساقاه وقصرت عنقه لم يتمكن أن يتناول شيئاً من الأرض وربما أعين مع عنقه بطول المناكير ليزداد مطلبه سهولة عليه وإمكاناً . . ثم تأمل هذه المصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعاً معداً بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي فسبحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التمسته ويفوتها إذا قعدت عنه وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطحة والسقوف تتاوله بالهويناء من السعى فلا يشاركها فيه غير بنى جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً مجموعاً كله كانت الطير تشاركها فيه وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معداً مجموعاً لأكبت عليه بحرص ورغبة فلا تقلع عنه وإن شبعته حتى تبشم وتملك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معداً لهم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطنة ولكثر الفساد وعمت الفواحش والبغى في الأرض فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئاً سسى ولا عبثاً (وانظر) في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبلوم والحمام والخفاش فإن أقواتها هيئت لها في الجوّ لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباههما مما تلتقطه من الجوّ فتأخذه منه بقدر الحاجة ثم تأوى إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبشوة في الجوّ لا يكاد يخلو منها موضع منه واعتبر ذلك بأن نضع سراجاً بالليل في سطح أو عرضه الدار فيجتمع عليه من هذا

الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص الفطنة ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما يرى من تهاوته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقاتل منه فإذا أتى النهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلارزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض فكم فيها من رزق لآمة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إلى عجيب تقدير الله وتديره كيف اضطر العقول إلى أن شهدت برؤيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا بإيهال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جردها أصلاً وإذا قد جرى الكلام إلى الخفاش فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطيور وذوات الأربع وهو إلى ذوات الأربع أقرب فإنه ذو أذنين ناشرتين وأسنان ودبر وهو يلد ولدا ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمى ضعيف البصر أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئاً وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لأنه يقول وقد تكلم الفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا أقيس الأقوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانبين . والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئاً لم يكن له أسنان إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئاً ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعط الأسنان فلما كبر واحتاج للغذاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه وليس في الخلقة شيء مهممل ولا عن الحكمة بمغفل ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم حتى أن بوله يدخل في بعض الأحوال إذا كان بوله الذي لا ينظر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بجماعته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه أنه رأى زحلا وهو طائر معروف قد عشن في شجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه

فانحة فاما لتبتلمه فيبيناهو يضطرب في حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة في العش لحملها فالتقاهما في فم الحية فلم تزل تلتوى حتى ماتت .

فصل

ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها وإلى اجتهداها في صفة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار وذلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا) إلى قوله (لآيات لقوم يتفكرون) فتأمل كمال طاعتها وحسن استثمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الامكنة الثلاثة في الجبال الشقفان وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أى يبنون العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها وبما يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامثال إلى أن اتخذت البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالاكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذلة لا يستوعز عليها شيء ثم تعرى ثم تعود ومن عجيب شأنها أن لها أميراً يسمى اليعسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة وله عليها تكليف وأمر ونهى وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لأمره يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى أنها إذا آوت إلا بيوتها وقفت على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه الا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الاحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحالته وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحداً الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد

من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يدًا واحدة وجندًا واحدًا .

فصل

ومن أعجب أمرها ما لا يتدنى له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو التاج الذى يكون لها هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة فقل من يعرف ذلك أو يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجيب فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من الورد والزهر والخشيش وغيره وهى الطل فتمصها وذلك مادة العسل ثم انها تكبس الأجزاء المتقدمة على وجه الورقة وتمعددها على رجليها كالعنسة فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل ثم يقوم بمسحها على بيته مبتدئاً منه فينمخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتاً بيتاً وينمخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيوراً بإذن الله وتلك إحدى الآيات والمعجائب التى قل من يتفطن لها وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهى أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج فسل المعطل من الذى أوحى إليها أمرها وجعل ما جعل فى طباعها ومن الذى سهل لها سبله ذللاً منقاداً لا تستعصى عليها ولا تستوعرها ولا تنضل عنها على بعدها ومن الذى هداها لثأنها ومن الذى أنزل لها من الطل ما إذا جنته رده عسلاً صافياً مختلفاً ألوانه فى غاية الحلاوة واللذابة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته فى المرآة وسمه لى من جاء به وقال هذا أغفر ما يعرف الناس من العسل وأصفاء وأطيبه فإذا طعمه أذشى . يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله فى غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو المذكور فى كتب القوم كتبهم أصلاً وإنما كان الذى يستعملونه فى الأدوية هو العسل وهو المذكور فى كتب القوم ولعمرك الله انه لا نفع من السكر وأجدى وأجلى للاخلاط وأقع لها وأذهب أضرها وأقوى للمعدة وأشد تفرحاً للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذاً للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لم يجىء فى شيء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلاً ولو عدم من العالم لما احتاج اليه ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلوا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرهما بمقابلها فيصير أنفع له من السكر ومنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على

السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع ومتى رأيت السكر يجلو بلغمنا ويذيب خلطاً أو يشفى من داء وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله كثيراً من الناس حتى صاروا يذمون ويخشون غائلته من حرارته وحدته ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والآنفس فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداء ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والاناة وإليه والفزع إلى الصلاة كم قد شفى به من عليل وكم قد عوفى به من مريض وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاً ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من منافها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافها في الروح والقلب . وصفت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الأمل فقال له الطبيب أضرب ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال أستم ترعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلى فقال إذا اشتغلت نفسى بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظهرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام . والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجهم عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجهم عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة فهو نفسه شفاء استشفى به أولم يستشف به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاء أن هذا شفاء القلوب من أمراض غيبها وضلها وأدواء شباتها وشهواتها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتنا . ولقد أصابني أيام مقامى بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت استشفى بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجيباً وتأمل أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه .

فصل

ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المرء الخارج من بين الفرث والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دماً بإذن الله وما يسرى في عروقها وأعضائها وشواربها ولحومها فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء فبها كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثقله إلى السكرش فيصير زبلاً ثم ينقلب باقيه لبناً صافياً أبيض سائغاً للشاربين فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم مشوباً بحمرة فصنى الله سبحانه الألف من الثفل بالطبخ الأول فانفصل إلى السكبد وصار دماً وكان مخلوطاً بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خاطئ منها إلى مقره وخزائنه المهيأة له من المرارة والطحال والسكبية وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة السكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقبله الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرث والدم فسل المعطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير .

فصل

ثم تأمل العبرة في السمك وكيف خلقته وأنه خلق غير ذى قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء ولم يخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس والسمك لم يحتاج إليه لأنه ينغمس في الماء وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجب به فصار يشم الطعام من بعد فية صدره وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بحران أحدهما أطف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصى العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الأفراد بل أن علواً فيها وجهاً جهلوا منها أرجها . فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاً . ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض مالا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) أن يتسع لما

يغتنى به من أصناف الحيوان فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع لأنها في حافات الاجام جائئة تمسك على الماء الصافي فإذا تعذر عاينها صيد البر رصدت السمك فاخترطته فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسيك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف اقتضت حكمته أن يكون بهذه السكثرة ولو رأى العبد ما في البحر من ضرور الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلاً إلى ما غاب عنهم لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو (وهذا الجراد) نثرة حوت (١) من حيتان البحر ينثره من منخريه وهو جنود من جنود الله ضعيف الخلق عجيبي التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنوداً لا مرد له ولا يحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشي السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرة ويسد وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه فسل المهطل من الذي يموت هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيواناً رام أخذه بلية على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدر أن يجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم ودونهم ويمزقها كل ممزق ويذر الأرض قفراً منها وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا يفتنه وبينها وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك رداً ولا صرفاً قال الله تعالى (وزيد أن نحن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) فواحسرتاه على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه ولكنه اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه كما أن المسؤل إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفاح من رده وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضاً باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسلط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجناة والبغاة فسبحان من له في كل شيء حكمة

(١) - (قوله نثرة حوت الخ) في هامش الأصل بخط بعض الفضلاء ما نصه ليس كذلك بل المراد من كونه نثرة حوت اتحاد حكمها في حل أكل ميتتها كما صرح بذلك شراح الحديث اه وهو مقبول اه صححه.

بالغة وآية باهرة حتى أن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تهبش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء . ولعل هذا الفصل الاستطراذى أنفع لمأمله من كثير من الفصول المتقدمة فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق . ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم فجعل يعجب فأتى في منامه فقيل له أنعجب من أخذ السيل غنمك أنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك . تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وأنه لا يظلم مثقال ذرة . والأثر الإسرائيلى معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب ثم فتحه فجعل يلقى به دبنارا في الماء ودبنارا في المركب كأنه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلك . وتأمل حكمة الله عز وجل في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرّموا المساكين كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم فقال لهم بلسان الحال منعتم الحق فنعمت الغيث فهلا استنزقتموه ببذل ما لله قبلكم . وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصدّهم عنه كما صدّوا عباده . صددا بصدا ومنعاً بمنع . وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا جوزوا إتلافاً باتلاف فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرفته إلى محق وقلة وحاجة . وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدر على العباد إذا جار قويمهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للظلم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلمهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها . وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمرأهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور وولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاوروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهروا فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فمما لهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار

القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شاب لهم الولاة لحكمة الله تأتي أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء فأياك أن تظن بظنك الفاسدان شيئا من أفضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أفضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار .

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى ﴿ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ﴾ إلى قوله (يظلمون) وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كثرت من المتوسمين فاقراً هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فاقراً نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرأ وخداعاً وفسقاً فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردوها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجليه فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادهم وتبرؤا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأى شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه

النسخة من وجوههم فلسفت من المؤمنين . وأما الاخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيراً فأكثر من أن تذكرها هنا وقد أفرد لها الحافظ بن عبد الواحد المقدسي كتاباً وتأمل حكمته تعالى في عذاب الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعماراً وأعظم قوى وأعنى على الله وعلى رسوله فلما تفاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين ما اقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تنابيع الرسل والأنبياء لضعف عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه أرسله إلى أكمل الأمم عقولاً ومعارف وأصحبها أذهاناً وأغزرها علوماً وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله لأمته بكامل رسوله وبكامل شريعته وبكامل عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده أقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته وركبهم بها حتى يؤديوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر فحرم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فإنها لكيلا وبكامل نبيها وبكامل شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للتبعية والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكيلا مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وإن أمته أكمل الأمم وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لنظام نعمته ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

فصل

فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذي دبرك بألطف

التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تناك ولا بصر يدركك. ولا حيلة لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضرر فن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لنا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعد ما من حيلة التمسك والطلب حتى إذا كمل خلقتك وامتدحتك وقوى أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقات الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء هاج الطبق بأمك فازعجك إلى الخروج أيما ازعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيما بعد ما بين ذلك القبول والاشتغال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرود والإخراج وكان مبهتجاً بحملك فصار يستغيث ويبيع إلى ربك من ثقلك فن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكنيت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلبح البصر لم يخفقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فن الذي أوحى إليه أن يتضايق عليك وأنت نطفة حتى لا تنفس هناك وأوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليماً إلى أن خرجت فريداً وحيداً ضميئاً لا أثر له ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتي معلقين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها ثم ساقه إلى تينك الخزانتي أ لطف سوق على مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفاً في طرفة وجاربه حتى تستوفي ما في الخزانة فيجري وينساق إليك فهو بر لا تنقطع مادتها ولا تنسد طرقها يسوقها إليك في طرق لا يمتدى إليها الطواف ولا يساكنها الرجاك فن رققه لك وصفاء وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبيخه أعدل لإحكام لا بالحار المؤذى ولا بالبارد الردي ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء حين تولد قد تلبظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلى إليك وأقبل بدبه غليك ثم جعل في رأسه تلك الحيلة التي هي بمقدار صغر فك فلا يضيق عنها ولا تعب بالتقامها ثم نصب لك في رأسها نقياً لطيفاً بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق باللبن ولم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكيمته ومصلحتك فن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أنها ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على عدد الأنفس منقاداً إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق

الحنان تود لو أن كل ما يؤلمك بحسبها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزداد في حياتك فمن الذى وضع ذلك في قلبها حتى إذا قوى بدنك وانشمت أعضائك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك . وضع في فيك آله القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحن بها فمن الذى حبسها عنك أيام رضاعتك رحمة بأمك ولطفًا بها ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانًا إليك ولطفًا بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضررس كيف كان حال أمك بك ولو أنك منعته وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأظعمة التي لا تسيفها إلا بعد تطعيمها وطحنها وكلما ازدادت قوة وحاجة إلى الأسنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب ثم إذا ازدادت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس . فمن الذى ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ؟ ثم أنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غيباً لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك من رحمته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدرج شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيراً يسيراً حتى يتكامل فيك . واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سى صغيراً من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لا يؤلم ذلك وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه وأصعب حتى إذا كان عاقلاً فلا تراه إلا كالواله الحيران ثم لو ولدت عاقلاً ففهما كحالك في كبرك تنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم تنكيد لأنك ترى نفسك محمولا رضيعاً معصياً بالخرق مربطاً بالقمط مسجوناً في المهد عاجزاً ضعيفاً عما يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للولود الطفل بل تكون أنك خلق الله وأنقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولاً وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئاً فشيئاً حتى تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتيان لها . وفي ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناه . فمن هذا الذى هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم أنه أعطاك الأظفار

وقت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن أكثر العمل لما كان برؤس الأصابع وعليها الاعتماد أعيئت بالأظافر قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقنط الأذى الذى لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها ثم جعلك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد إذ هو يجمع الحواس ومعدن الفسك والذكر وثمره العقل تنهى إليه ثم خص الذكربان بجل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقيت الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقى وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيح للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع فالما واحد والجوهر واحد والوعاء واحد واللفاح واحد فمن الذى أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثة. ولا تلتفت إلى ما يقوله الجهلة من الطبائعين فى سبب الإذكار والإناث وحالة ذلك على الأمور الطبيعية التى لا تكاد تصدق فى هذا الموضع إلا إيمانا وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الإذكار والإناث إلا إلى محض المرسوم الإلهى الذى يلقه إلى ملك التصوير حين يقول يارب ذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيوحى ربك ما يشاء ويكتب الملك فإذا كان للطبيعة تأثيراً فى الإذكار والإناث فلما تأثير فى لرزق والأجل والشقاوة والسعادة وإلا فلا يخرج الجميع ما يوحى الله إلى الملك ونحن لا ننكر أن لذلك أسبابا أخرى ولكن تلك من الأسباب التى استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى (الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) إنى قوله قدير . فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال أحدها من تلد الإناث فقط . الثانية من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج هنا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكراً وأنثى . الرابعة العقيم التى لا تلد أصلاً . ومما يدل على أن سبب الإذكار والإناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحي ما روى مسلم فى صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودى إنما ندعوه باسمه الذى سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمى محمد الذى سماه به أهلى قال اليهودى جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فعلك شىء إن حدثتك قال أسمع بأذنى فحكى رسول الله ﷺ بعود معه فقال سل فقال اليهودى أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله ﷺ هم فى الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودى فما تحفهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبده حوت ذى النون قال فما غناؤهم على أثرها قال

ينحصر لهم نور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شراهم عليه قال من عين تسمى سلسيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر بإذن الله وإن علامنى المرأة منى الرجل أننى بإذن الله قال اليهودى لقد صدقت وإنك لنبى ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن هذا الذى سألتني عنه ومالى علم به حتى أتاني الله به والذى دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من المائتين جميعاً فالذكر يقذف مائه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل مائها إلى حيث ينتهي مائه فيلتقي الماآن على أمر قد قدره الله وشاءه فيخلق الولد بينهما جميعاً وإيهما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخارى عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله بن سلام قدوم النبي ﷺ فأتاه فقال إني سألتك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول أشرط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أى شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أى شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله ﷺ أخبرني بهن أنا جبريل فقال عبد الله ذلك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله ﷺ أما أول أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة وسبقها مائه كان الشبه له وإن سبقت كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الأصفر فضحكت أم سلمة فقالت وأتحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فم يشبهها الولد فبهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من المائتين وأن الإذكار والإيئات يكون بغلبة أحد المائتين وقهره الآخر وعلوه عليه وإن الشبه يكون بالسبق فمن سبق مائه إلى الرحم كان الشبه له وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحى وليس في صناعتهم أيضاً ما ينافيها على أن في النفس من حديث ثوبان ما فيها وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواه حفظه كما ينبغي وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإيئات كما سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرج به البخارى وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يارب أذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلكى بطن أمه أفلا ترى كيف أحال بالإذكار والإيئات على مجرد المشيئة وقهره بما لا تأثر للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل ولم يتعرض الملك لكتبه الذى للطبيعة فيه مدخل ولا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذى يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإيئات

مع أنه أبلغ من الشبه والله أعلم وإن كان رسول الله ﷺ قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يطل ما دعه بعض الطبائعين من معرفة أسباب الإذكار والإينات والله أعلم.

فصل

فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكور والأنثى جميعاً على وفق الحكمة فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل المني إلى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئاً فهو يمد يده إليه حتى يوصله إياه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه في قعر الرحم وأما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقاً ضعيفاً لا يخلق منه الولد جعل له الأنثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم إنضاجه ليشتد وينعقد ويصير قابلاً لأن يكون مبدأ للتخليق ولم تحتاج المرأة إلى ذلك لأن رقة ماها ولطافته إذا مازج غلظ ماء الرجل وشدته قوى به واستحكم ولو كان الماء آن رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإنضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى محله . ومنها أنها لما كانت محلاً للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع ولما كانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيما وجدت خلقة كل منهما عليه .

فصل

فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها: للأرب والمنفعة المهيأ لها فاليدان للعلاج والبطش والأيخذ والإعطاء والحاربة والدفع . والرجلان لحل البدن والسعى والركوب واتصاف القامة والعينان للاهتمام والجمال والزينة والملاحة ورؤية مافي السموات والأرض وآياتهما وعجايبهما . والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك . والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه . واللسان للبيان والترجمة عنك . والأذنان صاحبتا الأخبار تؤذيانهما إليك . واللسان يبالغ عنك . والمعدة خزانه يستقر فيها الغذاء فتضججه وتطبخه وتصلحه إصلاحاً آخر وطبخاً آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر وطبخه الداخل ومنضجه يعانى من نضجه وطبخه مالا تهتدى إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الخصى وتذيب مالا تذيبه النار وهي في أطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب وهي أشد حرارة من النار وإلا فما يذيب هذه الأعاطمة الغليظة الشديدة جداً حتى يجعلها ماء ذائباً وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألفه ثم رتب منها مجارى

وطريقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنازل
والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة
حياتك فهذه خزائنه للطعام وهذه خزائنه للحرارة وهذه خزائنه للدم وجعل منها خزائن مؤديات
لئلا تختلط بالخرائن الأخرى فجعل خزائن للحرارة السوداء وأخرى للبردة الصفراء وأخرى للبول
وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسرى منها في البدن فإنه إذا استقر فيها
اشتعلت عليه وانضمت فتنطبخه وتجيد صنعته ثم يبعثه إلى السكب في محار دقاق وقد جعل بين السكب
وبين تلك المجارى غشاء رقيقا كالصفقات الضيفة الانخاش تصفيه فلا يصل إلى السكب منه شيء
غليظ خشن فينسكبها لأن السكب رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته السكب أنعمته إلى البدن
كله في مجارى مهيأة له بمنزلة المجارى المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقى ثم يبعث ما بقى من
الخبث والفضول إلى مغاير ومصارف قد أعدت لها فما كان من مرة صفراء يبعث به إلى المارارة
وما كان من مرة سوداء يبعث به إلى الطحال وما كان من الرطوبة المائية يبعث به إلى المثانة فن
ذا الذى تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير وكأنى بك أيها المسكين تقول هذا
كله من فعل الطبيعة وفى الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك
وقنت أخبرينى عن هذه الطبيعة أهى ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة
أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فإن قالت لك بل هى ذات
قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور
فلم تسميته طبيعته وبالله من ذكر الطبايع ومن يرغب فيها فهلا سميته بما سمي به نفسه على السن
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا الذى وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت
لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة
ولا شعور أصلا وقد شوهده من آثارها ما شوهده فقل لها هذا ما لا يصدق ذو عقل سليم كيف
تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التى تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة
عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا الإدخول في سلك
المجانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما أدعيت فعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة
لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن ربهها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهى إذا من أدل
الدلائل على بارئها وفاطرها وكال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجهدك
لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة ولو حاكمتك إلى الطبيعة رأيتك أنك خارج عن
موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكفى بذلك
جهلا وضلالا فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم ولا تدير

متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عالم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده قيل لك فإذا أقررت ويحك بالخالق العظيم الذى لا إله غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعلا أو موجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السموات والأرضين ورب المشارق والمغارب الذى أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنم فمالك جحدت أسماء وصفاته وذاته وأضفت صنيعه إلى غيره وخلقته إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد واخذ الله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لذلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أى مطبوعة ولا يحتمل غير هذا اللفظ لأنها على بناء الغرائز التى ركبت فى الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهى التى طبع عليها الحيوان وطبع فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب وهى سنته فى خليقته التى أجزاها عليه ثم أنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء (وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وإن الطبيعة التى انتهى نظر الخفايش إليها إنما هى خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن من له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره (أله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)

فصل

فأعد النظر فى نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن ووضعه هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة فى تسميتك وكثرة أجزائك من غير تفكير ولا تفصيل ولو أن صائغا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى والرب تعالى ينمى جسم الطفل وأعضائه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يترايل ولا ينفك ولا ينقص . وأعجب من هذا كله تصويره فى الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشراً سوياً مستوفياً لكل ما فيه مصاحته وقوامه

من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضح إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمنع وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكير فيه إلا لما بك من العبرة والمعرفة ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهمة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائماً وتستوى جالساً وتستقبل الأشياء بيدك وتقبل عليها بجملك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تمييز واختصاص ولم ينهأ منك ما تنهأ من هذه النسبة.

فصل

قال الله تعالى (ولقد كرّمنا نبي آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه بالآية) فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقدر الممتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكم بين حاله وهو نطفة في داخل الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن (فتبارك الله أحسن الخالقين) فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته وحواله فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والأفلاك سخرت منقاداً دائرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمته وأوقاته وإصلاح روائب أقواته والعالم الجوى مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) إلى قوله يتفكرون وقال تعالى (الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) إلى قوله كفار فأسألوهم في معرفة آلاء الله وتأمل حكيمته وبديع صفاته أطول باعاً وأملأ صواعاً من اللصيق مكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضياً بعيش بني جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لي أسوة بهم وهل

أنا إلا من ربيعة أو مضره . وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون .

فصل

فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تتمتع كاليد والرجلين فتعرض الآفات بمباشرة الأعمال والحركات ولا تجعل في الأعضاء التي في وسط البدن كالبدن والظهر فيعسر عليك التلف والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها فالرأس صومعة الحواس . ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقى خمساً بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة لجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفة والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأى محسوس بقى بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ماعداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الخماس التي جرت عليها السنة العامة والخاصة حيث يقولون في المفكر المتأمل . ضرب أخماسه في أسداسه فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وسار به في الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها لشدة فكره .

فصل

ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولا لم ينتفع الناظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئاً . وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقبها إلى الأذن فتجوبه ثم تقلبه إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئاً . وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فتدركها فلولا هو لم تشم شيئاً . وأعينت حاسة الذوق بالرقيق المتحلل في الفم تدرك القوة الزائفة به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه ولا يحصل به مقصوده . وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتاج إلى شيء

من خارج بخلاف غيرها من الخواص بل تدرك اللبوسات بلا واسطة بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملاسة فلم تحتاج إلى واسطة .

فصل

ثم تأمل حال من عدم البصر وما يذله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصاحبه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوى فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له ولا بعدو يهوى نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءه لكان عطيه أقرب من سلامته فإنه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحسناً وجمع عليه همه فقلبه بمحوج عليه غير مشتت ليمتأ له العيش وتم مصلحته ولا يظن أنه مغدوم حزين متأسف . هذا حكم من ولد أعمى فأما من أصيب بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المتقلبن من العافية إلى البلية فالحنّة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور ووجوه الارتفاع يبصره فهذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة المذاكرة ونعمه الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحى كئيب وقريب كبعيد . وقد اختلفت النظائر في أيهما أقرب إلى السكّال وأقل اختلالاً لأموره الضرير أو الأطرش وذكروا في ذلك وجوهاً وهذا مبنى على أصل آخر وهو أي الصفتين أكل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأداتهم والتحقيق في ذلك فأى الصفتين كانت أكل فالضرر بعدمها أقوى . والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدهما ضرراً وأسلمهما ديناً وأحدهما عاقبة وحادم السمع أقلهما ضرراً في دنياه وأجهلها بدينه وأسوأ عاقبة فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وأنه تحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن يبثلى الله أروياه بالطرش ويبثلى كثير منهم بالعمى فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة فضرر الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعافى من عافاه الله منهما ومعتقه يسمعه وبصره وجعلهما الوارثين منه .

فصل

وأما من عدم تبيين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يحمل كثيرا مما تهتدى إليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وأن عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة الإنسان وهي النطق اشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله فكأن الله على عبده من نعمة سابقة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئاً منها لتمنى أنه له بالدينا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها ولو عرصت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لآبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن (إن الإنسان لظلوم كفور) .

فصل

ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحادا ومثنى وثلاث ورباع وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذکر خلق كل منهما واحدا فقط لإدلا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لآثقا بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد ثم إن الإنسان كان ينقسم برأسه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحدا وسمعاً واحدا وبصراً واحداً كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكاته وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاما واحداً كان أحدهما ضائعا وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأي الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان وفان لكان مع قبج الخلقة أحدهما فضلة لا منفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفقتين واليدين والرجلين والساقين والفتخين والوركين والثديين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بيّنة والجمال والزينة عليها بادية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصا وكذلك الحاجبان وأما اليدين والرجلان والساقان والفتخان فتعددهما ضروري للإنسان لا تتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجله كيف تبقى حاله وعجزه فلو أن التجار والخياط والحديد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تنأى إلا باليدين شلت يد أحدهما لتعطلت عليه صنعتها فاقترضت الحكمة

أن أعطى من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين وكذلك أعطى شفتين لأنه لا تسكمل مصلحته إلا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الأعضاء الثلاثة فهي جوانب أنفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الأعضاء الرباعية فالسكباب الأربعة التي هي يجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحر كتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجناف العينين فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقضت الحسكة البالغة أن جمعت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زادت أو نقصت لكان نقصا في الخلقة ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في الخلقة وناقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره فهو أجدر أن لم يزد شكرا وحمدا لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنما ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه وأنه يخلق ما يشاء .

فصل

من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنسان بين صورهم فقل أن يرى إثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعيم والوحوش والطيور وسائر الدواب فإنك ترى السرب من الطيأة والثلة من الغنم والذرد من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقتهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة بل ولا صوت واحد وحجرة واحدة والحسكة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعينهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات فلو لا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشت نظامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاف ولا هي تعرف بعلمها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والخلل فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف فسل المعطل أهذا فعل الطبيعة وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع وأين قول الطباةعيين أن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
وبما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في

مما ملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان هذا يمرض في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقي فرا الظن لو وضع التشابه في الخافقة والصورة . ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها . فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء .

فصل

ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتراكا في نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قima على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميره عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها .

فصل

ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والسلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجدد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الخنجرة حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفيتين والأسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس مبین منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجرى في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفا يدور عليها السلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثرة وخطبه ومواعظه وفضوله فنه المضحك ومنه المبكى ومنه المؤيس ومنه المظمع ومنه المخوف ومنه المرجى والمسلَى والمحزن والقابض للنفس والجوارح والمذشط لها والذي يسقم الصحيح ويرى السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء وتستمال به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويؤالى به بين المتعادين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالأيهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والكلمة التي لا يلقي لها بالاصحابها يركض بها في أعلا عِلَمين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا أين مستقره هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته

فتسمع لغات مختلفة ، كلاما منتظما مؤلفا ولا يدري كل منهم مايقول الآخر واللسان الذى هو جارحة واحد فى الشكل والمنظر وكذلك الحلق والاضراس والشفان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالآية فى ذلك كالآية فى الأرض التى تسقى بماء واحد وتخرج مع ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه فى كتابه أن فى كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين) وقال (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الآية فانظر الآن فى الحنجرة كيف هى كالأنبوب لخروج الصوت واللسان والشفان والأسنان لصياغة الحروف والنفحات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التى تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له آفة فى حلقة كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية . وقد شبه أصحاب التشرىح مخرج الصوت بالمزمار والرنة بالزق الذى ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والفضلات التى تقبض على الرنة ليخرج الصوت من الحنجرة بالكف التى تقبض على الزق حتى يخرج الهواء فى القصب والشفتين والأسنان التى تصوغ الصوت حروفا ونغما بالأصابع التى تختلف على المزمار فتصوغه الحانا والمقاطع التى ينتهى إليها الصوت بالإنخاش التى فى القصبه حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذات من الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التى تعلمها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التى أخرجت تلك الحروف والأصوات من اللحم والدم والعروق والعظام ويابعد ما بينهما ولكن المؤلف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأت مالا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك بما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النفحات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلق والالسن والشفة والأسنان فمن الذى ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم .

فصل

وفى هذه الآلات مآرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام فى الحنجرة مسلك النسيم البارد الذى يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفى اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إساعة الطعام وأن يلوكة ويقبله حتى يسهل مسلكه فى الحلق وفى الأسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها إسناد الشفتين وامساكهما

عن الاسترخاء وتشويه الصورة ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه وفي الشفتين
منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب
ثم هما باب مغلق على الفم الذي إليه ينتهي إليه ما يخرج من الجوف ومنه ينتدى ما يلج فيه
فهما عطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما إذا شاء وهما أيضاً جمال وزينة للوجه
وفيها منافع أخرى سوى ذلك وانظر إلى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره وقد بان أن
كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف
الأداة الواحدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت
العجب المعجّب وتكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق
بعض لتصوره عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة
وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه فتتلفها تلك البيضة عنه
بمنزلة الخوذة التي على رأس المحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس بستر العظم
من البروز للمؤذيّات ثم كسيت تلك الفروة حلّة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحر والبرد
والأذى وجمالاً وزينة له فسل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير
وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والمعجائب ما أودعه ثم أحكم سد تلك الخزانة
وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والادراكات ومن الذي جعل
الاجفان على العينين كالغشاء والأشعار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها إذا فتحت ومن
الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعمائة وجعل لكل طبقة
منفعة وفائدة فلو اختلت طبقة منها لاختل البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعطاها
أحسن شكل وأودع الملاحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطلية وحارسا للبدن ورائداً يرسله
كالجند في مهماته فلا يتمب ولا يعميا على كثرة ظعنه وطول سفره ومن أودع النور الباصر فيه
في قدر جرم العدسة فيرى فيه السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والمعجائب
من داخل سبع طبقات وجعلها في أعلا الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ربيّة للبدن
ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى
الباطنة والظاهرة في خدمته وذلك لئلا يهمل أمرها منتبهة إذا أمرها منتهية إذا نهاها سامعة له مطيعة تسكح
وتسعى في مرضاته فلا تستطيع منه خلاصاً ولا خروجاً عن أمره فها هو سوله ومنها بريده ومنها
ترجمانه ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا يتعبه ولا يتصرف في غير عمله حتى إذا أراد
الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده

بين يديه على أعمالها وذہبت حيث وجهها دائبة لانفتر فلو شاهده في محل ملهك والاشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده ورعيته فرأيت له شأنا عجيبا فإذا فات الجاهل الغافل من المعجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى (وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون) فدعا عباده إلى التفكير في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب ولأطلنا النفس إلى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه بما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد ولا يشعر به والله ما خلق له وهياً له وأريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوان والعذاب فأما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجهه ربه ويسمع خطابه ولما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الآليم فلو عقل هذا السيفان ماهياً له لاضن بملكه واسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبدد ولا يكتنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولاً .

فصل

ومن جعل في الخلق منفذين ه أحدهما للصوت والنفس الواصل إلى الرئة والآخر للطعام والشراب وهو المريء الواصل إلى المعدة وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور أحدهما وطريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لا تني ولا تفتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجاً تقبضها لكيلا تجرى جرياً دائماً فتفسد على الإنسان عيشه ويتمتع الناس من مجالسة بعضهم بعضاً . ومن جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها فلو كانت لحماً غصناً لانطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التي تحتها . ومن جعل السكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو أطف من عمل المعدة . ومن حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب . ومن جعل الدم السيلان محبوساً محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ليضبط فلا يجري . ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات . ومن جعل داخل الأذن مستوياً كهيئة الكوكب ليترد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينسكوه ولينعذر على الهوام النفوذ إليه قبل أن يمسك وليسك

ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ ولذير ذلك من الحكيم ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقبها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل . ومن جعل ماء العينين ملحاً يحفظها من الذوبان وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوم والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع كما أن البناء الحكيم يجعل موضع النخلى في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ الخلاء من الإنسان في أستر موضع ليس بارزاً من خلفه ولا ناشزاً بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقى عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متوارياً فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان لها برز ذلك المخرج للأرض . ومن جعل الأسنان حداداً لقطع الطعام وتفصيله والأضراس عراضاً لرضه وطحنه . ومن سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البيتين أما تركها حتى تطول وتفحش وتنقل عليه وأما مقاساة الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل للإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللبس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تبأثر بالكف ولهذا الحكمة لم يكن من الرجل قابلاً لإنباته لأنه يمتعه من الجماع . ولما كانت المادة تقتضي إنباته هناك نبت حول من الرجل والمرأة ولهذا الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضاً القدم أنخصها وظاهرها لأنها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جداً وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان وليس هذا الإنسان وحده بل ترى البهائم قد جعل لها الشعر كلها وأخلت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما اجتهد الطاعنون في الحكمة العائبون للخنقة فيما يطعنون به عابوا الشعور تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة . وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لا نسبة لما علوه إلى ما جهلوه فيها لو قيسست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كمنقرة عصفور في البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما جهله منها مثلاً فيما علوه بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الخمقى الذوكى إلا كمثل رجل لا علمه بدقائق الصنائع

والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والتجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعاتهم تخفيت عليه لجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأى حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صناعاتهم ويفوقهم فيها فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه فن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً عليها فما أدركه أقرب وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين والله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبات الشعر وأهيا فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعراً ولو حبست في داخل البدن لأضرته وأذت باطنه وغرورها عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكالها ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها . ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانته كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فمالك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته . ومن جعل الرين يجري دائماً إلى الفم لا يتقطع عنه ليبل الحلق واللوات ويسهل الكلام ويسبغ الطعام . قال بقراط الرطوبة في الفم مطية الغذاء فتأمل حالك عند ما يحف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنه.

فصل

ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة فإن الأطباء والطبايعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثاً عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح . وأيضاً فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجارى النفس ويفتح العروق ويصاحبها ويقوى الأعصاب وكما للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تحظر ببالك فهكنا أيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكيم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمه اضطراب الأرضية وسلوكوا في هذا الباب مسالك . فقالت (١٨ - مفتاح ١)

طائفة ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكلما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وصواب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية وإنه لكامل حكمته لامتقن لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لا يفعل شيئاً سدى ولا خلق شيئاً عبثاً وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) كيف سأل الآيات في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لاتساويه فسواها به مع أعظم الفرق فقولاه لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراده بالربوبية والإلهية وقوله وهم يسألون في صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية فإنها مسئولة مربية مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان فهذا الذى سبق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأ ومعتلا في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة الحكمة في ابتلائهم تنويضهم في الآخرة بالثواب القليل لهم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلاء فأجابوا بأن توسط الإيلاء في حقهم كتوسط التكاليف في حق المكلفين فقبل لهم فهذا ينتقض عليكم بالإيلاء أفعال الكفار فأجابوا بأن لا نقول أنهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها أحد إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم في مسئلة الأطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعه فأورد عليهم مالا جواب لهم عنه وهو الإيلاء أطما لهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فإن هذا لا تنويض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة لا تكون سلفاً وتعجيلاً لحاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل . وقالت طائفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم أنه ساقط وإن تكلف الجواب عنه إلزام مالا يلزم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكاً عنها فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز فالسؤال عن حكم الحاجة إلى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشرب عند الظم وإلى النوم والراحة عند التعب فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن إنساناً بل كان ملكاً أو خلقاً آخر وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم ولم يكن ما يقاسيه الطفل وبغايته البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقاً آخر فيرى

أن الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يمتحن به الكبير فأبلامه
بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإبلامه بالجوع والعطش والبرد والحردون ذلك أو فوقه وما خلق
الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة . قالوا فإن سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهلا
خلق خلقه غير قابلة للألم فهذا سؤال فاسد فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من
مادة ضعيفة فهي عرضة للآفات وركبه تركيباً معرضاً الأنواع من الآلام وجعل فيه الاختلاط
الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها وهي لا محالة توجب امتزاجاً واختلاطاً
وتفاعلاً يبغي بعضها على بعض بكيفية تارة وبكميته تارة وبهما تارة وذلك موجب للآلام
قطعاً ووجود المألوم بدون لازمه محال ثم أنه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة والإرادة
ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة
فأحوج النوع بعضه إلى بعض لحدث من ذلك الاختلاط بينهم وبغى بعضهم على بعض لحدث من
ذلك الآلام والشرور بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبغى بعضها على بعض
والآلام لا تتخلف عن هذا الامتزاج أبداً إلا في دار البقاء والنعيم المقيم لافي دار الابتلاء
والامتحان فن ظن أن الحكمة في أن تجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن
باطلاً بل الحكمة التامة البالغة إقتضت أن تكون هذه الدار مزوجة عافيتها ببلاتها وراحتها
بمناها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آغاتها ببعض

كما قال القائل :

أصبحت في دار بليات أدفع آفات بآفات

ولقد صدق فإبك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر
ما يستلذ به رأيتك يدفع بها ما قابله من الآلام والبليات أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع
وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرهما ومن هنا قال بعض العقلاء
إن لذاتها لنا هي دفع الآلام لا غير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحمل آخر
غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد وأن
الحكمة التي إقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار
خالصة للآلام لا يشوبها لذة ما والدار الأولى الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف ذلك
ذلك مع ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار ورأيت
شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأبك تعانينهما عياناً وانظر كيف دل العيان
والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار
فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا

به تفصيلا يدل عليه العقل بجملا فآين هذا من مقام من أداء عليه إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأداته واسكن تلك العقول كادها باريها ووكها إلى أنفسها لحثات بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب والله المحمود المسؤول تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأبطال لملك لا تظفر بها في أكثر الكتب . فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع المجرد والداعي الذي يقتضيه ويستحثه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته وجمائه والسكرى يقتضى النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء واجسام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة والشبق يقتضى الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعى هذه المستحثات إذا أراد لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه وهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والصالح فدأفه وأعرض عنه حتى إذا استحك به الداء أهلكه فاقضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصالحته وتورد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه . ثم أنظر إلى ما يعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطى القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضى معلوما من الغذاء فتأخذه ويورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطى القوة الممسكة التي تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبعه وتميزه لمصارفه وتبعثه لمستحقه ثم أعطى القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتمضمه عن المعدة ثم أعطى القوة الدافعة وهي التي تدفع ثقله ومالا منفعته فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه فن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خادماً لك ومن أعطاهما أفعالها واستعمل كل واحد منها على غير عمل الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولو عادى بينها كان بعضها يذهب بعضها فن كان يحول بينه وبين ذلك فلو لا القوة الجاذبة كيف كنت متحركا لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولو لا الممسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضم المعدة ولو لا الهاضمة كيف كان يطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعماقه ولو لا الدافعة كيف كان الثقل المؤذي القاتل لو انحبس يخرج أولا فلو لا فيستريح البدن فيخف

وينشط . فتأمل كيف وكلت هذه القرية بك والقيام بمصالحك فالبدن كمدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً يقومون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزونه إلى أن يهياً ويصلح وبعضهم يقبضه فيهيئه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضهم لمسح الدار وتنظيفها وكفها من المزابيل والأقذار فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوام عليها هذه القوى التي ذكرناها . (تنبيه) فرق بين نظر الطبيب والطبايع في هذه الأمور فنظرهما فيها مقصور على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وبارئها وماله فيها من الحكم الباطنة والذمم السابقة والآلاء التي دعا العباد إلى شكرها وذكرها .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان وماله فيهما من الحكم ومال العبد فيهما من المصالح فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها ادخل عليه الخلل في أموره كلها ولم يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من تقعه فيقرب منه ولا من ضره فيبتأى عنه ثم كان لا يهتدى إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا ولا يعرف علماً ولو درسه عمره ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان خليقاً أن ينساخ من الإنسانية أصلاً فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلل وموقع الواحد منها فضلاً عن جميعهن ومن أعجب للنعم عليه نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا تمتنع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة عذر ولا نقمة من حاسد فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة .

(تنبيه) ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعا بل هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتها الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد ولم يؤد أمانة ولم يقض لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجليل فأثره والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لخلق

حقاً ولم يصل له رحماً ولا بر له والدأ فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلمها من الخلق قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخائف أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها . وفي الترمذى وغيره مرفوعاً استحياوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما عوى وتذكر المقابر والبلى وقال ﷺ إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى (إعملوا ما شئتم) وقوله (كلوا وتمتعوا قليلاً) وقالت طائفة هو إذن وإباحة والمعنى إنك إذا أردت أن تفعل فعلاً فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح . وعندى أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهى فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر . والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء نن لم يستح فإنه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بدیعة جداً وهى أن للإنسان أمرين وزاجرين أمر وزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهى وله أمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فمن لم يطع أمر الحياء وزاجره أطاع أمر الهوى والشهوة ولا بد لإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهى .

(تنبيه) ثم نامل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان النطق والبيان الخطى وقد اعتد بهما سبحانه في جملة من اعتد به من نعمه على العبد فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله ﷺ (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجى ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده مما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقه وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذى كالغفار أو مادة الفرع وهو الماء المهيمن وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقه فإنه كان قبلها نقطة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقه ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذى هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تغلذ العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين للباقيين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتحبطت الأحكام ولم يعرف

الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم وديانهم إنما يعترهم من النسيان الذي يحو صور العلم من قلوبهم لجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عز وجل بتليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به وإن كان عما يخص إليه الإنسان بانفطنة والحيلة فإنه الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه إياه وزيادة في خلقه وفضله فهو الذي عليه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإن عليه فتعليم كما أنه دله الكلام فتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبيان الذي يخط به ومن هياً ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البيان بالكف ودعم الكف بالساعد فحكم الله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جمادى وضعت على القرطاس وهو جماد فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيباً معناه أعجب من صورته فتقضى به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك وترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدى عليك ما لا يجدى من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطى لهذه المراتب ودل قوله خلق على أنه يعطى الوجود العيني فدل هذا الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعلما وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقاً خاصا وتعلما عاما وتعلما خاصا وذكرا من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفاً ومنه كل خير فعلا فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعوته إلى ذلك وهو الغنى الحميد وقوله تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان عليه البيان) دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجى العيني وخص الإنسان بالخلق لما تقدم به وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلى الذهنى فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه كما أنه إنما صار إنسانا بخلقه فهو الذى خلقه وعلمه ثم قال عليه البيان والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا . أحدها البيان الذهني الذى يميز فيه بين المعلومات . الثانى البيان

اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها كما يتبين للسامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذلك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله (أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) وقوله (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله (صم بكم عمى) وقوله (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة) وقد تقدم بسط هذا الكلام .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان عليه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم مالا حاجة له به فجعله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعاً طائلاً ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تتال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكلاً تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكلما يخطر ببالك وكلما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجل منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالاته ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك فغابطوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطبق حصرها إلا الله ثم ركر ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى (فذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين) وقوله (فذكر إن نفعك الذكري) وقوله (إنما أنت مذكر) وقوله (فما لهم عن التذكرة معرضين) وهو كثير في القرآن ومفصلين (١) لما في الفطرة والعقل العلم به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية لإثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعاً في الفطرة مركزاً فيها فلو خلقت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه ولأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب ولما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت

(١) — قوله ومفصلين — معطوف على قوله مذكرين من قوله ثم بعث الرسل مذكرين اهـ .

عليه أنكرت ما أنكرت وجمدت ما جمدت فبعث الله رسله مذكّرين لأصحاب الفطر
الصحيحة السليمة فانقادوا طوعاً واختياراً ومحبة وإذعاناً بما جعل من شواهد ذلك في
قلوبهم حتى أن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها
دعوة حق برهانها فيها ومعدن (١) ومقيمى البيئة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا يحتاج على
الله بأنه ما أرشدها ولاهداها فيحق القول عليها بإقامة الحجّة فلا يكون سبحانه ظالماً لها
بتمذيبها وأشقائها وقد بين ذلك سبحانه في قوله (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان
حيّاً ويحق القول على الكافرين) فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والتهادة له بالتوحيد وإنبات
أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطر ولم يكن ليعرف بها أنها
ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونهته رأى ما أخبروه به مستقراً في فطرته شاهداً به عقله
بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذى كتبه سبحانه في
قلوب أوليائه وخاصته فقال (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) فتدبر هذا الفصل
فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر والله الحمد والمنة
والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم
يعطه من غيرها لعظم حاجته فى معاشه ومعاده لإيها ثم وضع فى العقل من الإقرار بحسن
شرعه ودينه الذى هو ظله فى أرضه وعدله بين عباده ونوره فى العالم ما لو اجتمعت عقول
العالمين كلهم فكانوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئاً أحسن منه
ولا أعدل ولا أصالح ولا أنفع للخلق فى معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر
حججه على أنه الله الذى لا إله إلا هو وإنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال فضلاً
عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع
المعذرة وإزاحة العلة والشبهة (إيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسميع
عليم) فأثبت فى الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد
والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والغاغة وأداء الأمانات
ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر فى مواطن الصبر والبذل فى
مواطن البذل والانتقام فى موضع الانتقام والحلم فى موضع الحلم والسكينة والوقار والرافة
والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات
 وإقالة العثرات والإيثار عند الحاجات وإغاثة اللهمفات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع

(١) — قوله ومعدن — عطف على مذكّرين أيضاً اهـ .

الخير والبر والشجاعة والمجاهة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطل والغلبة عليهم والإصلاح بين الناس والسعى في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق ولأرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيداً وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان قريباً قريباً إلى غير ذلك من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لاشريك له وإن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقاتهم في شكره والتقرب إليه وإيثاره على ماسواه وأثبت في الفطر عليها بقبيح اضداد ذلك ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكأله والنهي عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل بحملته وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حتى على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح .

فصل

وكذلك أعظام من العلوم المتعاقبة بصلاح معاشهم وديانهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصناعة السفن واستخراج المعادن وتثبيتها لما يراذلها وتركيب الأدوية وصناعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم ثم منعهم سبحانه علم ماسوى ذلك بما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السموات وما تحت الأرض وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكتنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما زداد إلى سائر ما عذب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهاهم بالعالم النافع وأقلهم صواباً فترى عند من لا يرفعون به رأياً من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلاً وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال

وضروب المحال وفنون الوسوس والهوى والهوس والخبط وهم يحسبون أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذى من على المؤمنين (إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل فى ضلال مبين) .

فصل

ومن حكمته سبحانه ما منعه من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفى ذلك من الحكمة ابالغة ما لا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتها بالعيش وكيف يتها به وهو يترقب الموت فى ذلك الوقت فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وانما عمارتها بالأمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو رائق بالبقاء فلا يبالى بالانهماك فى الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذى اقتضته حكمته وسبق فى علمه فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخرك أعواماً ثم يرضيك ساعة واحدة إذ انيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفرلديك بما يفوز به من همه ورضاك وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا اقلاع قال تعالى (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني نبت الآن) وقوله (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى خلقت فى عباده) والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار فى نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقع موافقة ذليل خاضع لربه خائف محتاج فى صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يجيب داعى النفس تاره وداعى الإيمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور بضحك ظهرا لبطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذى يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائح على نقد عاجل يتقاضاه سلفاً وتعجيلاً ومن توبته وإياه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالباً لأن النزوع عن الذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان فتفلسه لا تطوع له أن يبيع نقداً بنسيئة ولا عاجلاً بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غدا فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من أول أمس لغرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ

العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفها في إيمانه صارت كالمسكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاوالت تعطى المالكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملسكة ثابتة في الغي والمعاصي وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثرًا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهلم جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانته لم يتطهر للقُدوم على الله فآظنه بربه ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والامكان لقبحت نوبته وبخبت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفذ المال ولو أداء وقت الامكان لقبله بربه وسيعلم المسرف والمفرط أي ديان أدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن قبضت فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فيسكف عما يضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القُدوم . فإن قلت فما هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأى فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه . قل لعمر الله أن الأمر كذلك وهو الموضع الذي حير الأبواب والعقلاء وافترق الناس لأجله فراقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعمل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في أمره ونهيه . وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وابداعهم فهم واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها فإتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وانكار الحكم المقصودة في أفعال الله . والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة وأنه تعالى أن يكون في مسكته مالا يشاء أو يشاء مالا يكون وأن أهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلفوا مالا يخلقه الله أو يحدوا مالا يشاء بل ما شاء الله كان وجوده بمشيئته ومالم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له وأنه لا حول ولا قوة إلا به ولا تتحرك في العالم العلوى والسفلى ذرة إلا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فخلق شيئا ولا قضاء ولا شرع إلا للحكمة البالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا يتحدد حكمته كمالا يتحدد قدرته

والطائفة الأولى جمعدت الحكمة والثانية جمعدت القدرة والأمة الوسط أنبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العارى عن الحكمة وربما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها • والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شامت ذلك بدون مشيئة الله والأمة الوسط تشهد عن الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والنذال والتضرع له أن يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنوب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمله فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة • وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواجهة الذنب وأنها تنهى إلى ثمانية مشاهد • أحدها المشهد الحيواني البهيمن الذي شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط وهو في هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة التمتع • والثاني مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواء والمحرك له غير ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل • الثالث مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد القدرية المجوسية • الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم • الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر • السادس مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه إنفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أنجز من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لإنفراد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به • السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب والله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريباً من أربعين حكمة وقد تقدم في أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها • الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلولم تذنّبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدراً

وهما الخواص الخليفة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول وهذان المشهدان بطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أموراً لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتح من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاصوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضاً بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشئ أو يلم وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلاً وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلاً وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء في أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فإنهم لا يرون الحق خارجاً عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدري أين يذهب . ولما عريت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى إلى ذلك البر وكل ذلك من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب . والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن لإجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف إذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجربها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من اللطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأنغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكميم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها . فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى أنه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدرية المهلكة إذا فقدوها وأيس منها وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله . ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح . ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه منتهى وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنوب أكرم المخلوقات عليه فاتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان كمال أبيهم بها فكم بين حاله وقد قيل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنت لا نظاماً فيها ولا تضحى وبين قوله ثم اجتباوه به ثقاب عليه وهدى فالحال الأول حال أكل وشرب

وتمتع والحال الآخرى حال اجتناء واصطفاء وهداية فيما بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا بها كما قال تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) فكمال الآدمى فى هذه الدار بالتوبة النصوح وفى الآخرة بالإنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الأول . والمقصود أنه سبحانه لمحبة التوبة وفرحة بها يقتضى على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويربهم مواقع بره وكرمه فلمحبته الأفضال والأنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها فى سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له فى تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهى العقول فسبحانه وبحمده . وحكى بعض العارفين أنه قال طفت فى ليله مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت نفسى فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمنى حتى لأعصيك ففتفت فى هاتف أنت تسألنى العصمة وكل عبادى يسألونى العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولئن أغفر قال فبقيت ليلتى إلى الصباح أستغفر الله حياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يعصى فى الأرض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فن أجمل بالله ممن يقول أنه يعصى قسرا بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا

فصل

ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار فى الخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المراثيات والمسموعات على السميع والبصير وظواهر ذلك فى جميع الأسماء فلولا لم يكن فى عباده من يخطئ . ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والثواب وما جرى مجراها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها فى الخليفة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضى مخلوقا والبارى يقتضى مبروأ والمصور يقتضى مصورا ولا بد فاسماؤه الغفار الثواب تقتضى مغفورا له ما يغفره له وكذلك من يتوب

عليه وأموراً يتوب عليه من أجلها ومن يحكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق
الحلم والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستازمة لمعلقاتها . وهذا باب أوسع
من أن يدرك والبيب يكتفى منه باليسير وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد .

وان كان أنل الواد يجمع بيننا فغير خفي شيعه من خزامه

فتأمل ظهور هذين الإسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى وما يعجب العقول وتأمل
آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما
كان له من قيام أسلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فأما متصلاً بنشأته الثانية وإما
مختصاً بهذه النشأة .

فصل

ومنه أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته وأنه
لا يحصى للعبد عما قضاء عليه ولا مقر له منه بل هو في قبضة مالهكه وسيده وأنه عبده وابن
عبده وابن أمته ناصيته بيده ماص فيه حكمه عدل فيه قضاؤه .

فصل

ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته وأنه كالوليد الطفل في حاجته
إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت
الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله إفساد شأنه كله وان مولاه وسيده
إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فلاكه أدنى إليه من شراك
نعله . فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان
أن يحل بينه وبين نفسه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته
واستعانت به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدماء والتضرع والابتهال والإنبابة
والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كالات العبد تباع نحو المائة ومنها ما لا تدركه
العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه
الأسباب ويحمد العبد من نفسه كأنه ملق على باب مولاه بعد أن كان نائثاً عنه وهذا الذي
أمر له أن الله يحب التوابين وهو ثمة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها

القلب واللسان وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك ان شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شاخ بأفقه كلما طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده والله وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحقاقت والخيالات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئاً كما لا يرى ربه إلا محسناً فهو لا يرضى أن يرى نفسه طرفة عين قد كسر ازدراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادئ الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات فلم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده اسكني به حكمة والله المستعان .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكامل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلاً لله وانقياداً وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لرؤيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قبلك معبداً له وذليلاً تعبد له لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره . وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لوطن وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد

والتلقا والايثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتندم وتحمل العظام مالا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج محبته من قلبي من طاعته مالا يستخرجه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين . الثاني ذل المعصية فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فثبت الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوى وبطلت الدعاوى جملة ، وذهبت الرعونات وطاحت الشعلحانات ومحى من القلب واللسان أنا وانا واستراح المسكين من شكوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهودان فلم يبق الاشهود العز والجلال الشهود الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شاهداً فيهما فيه بالفعل وقد شهد مقابلهما هناك فله أي مقام أقيم فيه هذا القلب إذا ذك وأي قرب حظي به وأي نعم أدركه وأي روح باشره فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا (١٩ - مفتاح)

المواطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فحققت من نفسه الدعاوى والرغبات وأنواع
الآمانى الباطلة ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استكثار قليل
ما يرد عليه من ربه لعله بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال
من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والمأحيات إلى أعظم من هذا فهو
لا يزال محسناً وعند نفسه المسمى المذنب منكسراً ذللاً خاضعاً لا يرتفع له رأس ولا ينتقام له
صدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذي أورثه إياه مباشرة الذائب فأى شيء أنفع له من
هذا الدواء ..

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل
ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شخ بأفقه وتعاظمت نفسه وظن
أنه وأنه أى عظيماً فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه أى
عبدًا ذليلاً .

فصل

ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله
ومعدنه إذ الجبل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإناة وتقوى فهو
من ربها تعالى هو الذى زكاها به وأعطاه إياه لا منها فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعى
ظلمه وجهله فهو تعالى الذى يزكى من يشاء من النفوس فتزكو وتأبى أنواع الخير والبر ويترك
تزكية من يشاء منها فتأبى بأنواع الشر والخبث . وكان من دعاء النبي ﷺ : اللهم آت نفسى
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه
ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة . منها أنه يألف من نقصها ويجتهد فى كمالها
ومنها أنه يعلم فقرها دائماً إلى من يتولاها ويحفظها . ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرغبات
والحماقات التى ادعاه أهل الجبل فى أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول
فيه أو غير ذلك من المحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم
يقعوا فيها وقصروا فيه .

فصل

ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حله وكرمه فى ستره عليه وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين
عباده فلم يطلب له معهم عيش أبداً ولكن جلله بستره وغشاه بحله وقبض له من يحفظه وهو فى حالته
تلك بل كان شاهداً وهو يبارزه بالمعاصى والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التى لا تنام وقد جاء فى
بعض الآثار يقول الله تعالى : أنا الجواد الكريم من أعظم منى جودا وكرما عبادة يبارزونى

بالمعطاءم وأنا أكلوهم في منازلهم . فأى حلم أعظم من هذا الحلم وأى كرم أوسع من هذا الكرم فلو لا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والأرض في أماكنها وتأمل قوله تعالى (أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) الآية هذه الآية تقتضى الحلم والمغفرة فلو لا حلمه ومغفرته لزالنا عن أماكنهما ومن هذا قوله (لا تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا) .

فصل

ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه ربهين بحقه فإن لم يتعمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من المالكين لا محالة فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته .

فصل

ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته فهو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرأ فتوبة العبد مخوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقاً وتوبة ثانية منه عليه قبولاً ورضا فله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرأ لا إله إلا هو .

فصل

ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن الله عليه الحجة البالغة فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أين هذا ولا من أين أتيت ولا بأى ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكره بها من خطاياهم فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أى النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير .

فصل

ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم إليه ووزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به في إساءته ووزلاته وذنوبه فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عن الله عنه ومن ساء أخاه في إساءته إليه ساءه الله في سيئاته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استغصى استغصى عليه

ولا تنس حال الذى قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيراً هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المسر أو قال كنت آمر قتياني أن يتجاوزوا في السكة فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز الله عنه فאלله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الأشياء له .

فصل

ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابل به بإساءته إساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وأنه سبحانه يقال أساءته وذنوبه بإحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلاً وأكرم وأجزل عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فيقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تهظم عنده إساءة الناس إليه فليأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف يتكران يكون الناس له بتلك المنزلة . ومنها أنه يقيم معاذير الخلاق وتنسح رحمته لهم ويتفرج بطانه ويحول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف واكل بعضه بعضاً ويستريح العصاة من دعائهم عليهم وقنوطه منهم وسؤال الله أن يخفف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فانه حينئذ يرى نفسه واحداً منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والأزدراء لا يجد في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاتاً فالذنب في حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمته ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحساناً إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا قضاة .

فصل

ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما في الحديث لو لم تذنبوا لخرقت عايكم ما هو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكلم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية يا آدم لا تجزع من قولى لك أخرج منها

فلك خلقتها ولكن انزل إلى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفه .

لا يوحشك ذلك العتب أن له لطفاً يريك الرضا في حالة الغضب
فبينما هو لايس ثوب الاذلال الذى لا يليق بمثله تداركه ربه برحمته فزعه عنه وألبسه ثوب
الذل الذى لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوباً أكمل عليه ولا أحسن ولا أهيى من
ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذى لا عزله بغيره .

فصل

ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواعاً من العبودية من الخشية والخوف والإشفاق
وتوابعها من المحبة والآنابة وإبتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبوديات لها أسباب
تتميمها وتبعث عليها فكلما قبضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو
من أسباب رحمته له ورب ذنب قدهاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والآنابة والمحبة
والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات وكَم من ذنب كان سبباً لاستقامة العبد
وفراره إلى الله وبعده عن طرق النقي وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده
أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت
انرامت به إلى الفساد والعطب وأن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب
والطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا
يعصى ويشكر فلا يكفر .

فصل

ومنها أنه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه لإياه فانه من تربى في
العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم
عليهم في الحقيقة وإن الله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسدوا التراب ومضغوا
الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وإن من خلق الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه
وإن ذلك ليس من كرامته على ربه وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل
الإبتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأنعام وأرته أنه في بلية
ومضائق تداركه الله برحمته وإبتلاء ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا
نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ فينتشذ يكون أكثر أمانيه وآماله العود
إلى حاله وأن يمتعه الله بمعافاته .

فصل

ومنها أن التوبة توجب للتائب آثاراً عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرفقة واللفظ وشكر الله وحده والرضا عنه عبوديات أخر فإنه إذا تاب إلى الله تقبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعاً من النعم لا يهتدى العبد لتفاصيلها بل يزال يتقلب في بركاتها وآثارها ما لم ينقضا ويفسدها .

فصل

ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزء من جنس العمل فلا ينسى الفرح التي يظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل كيف تجدد القلب برقص فرحاً وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ما هو وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب وأما ميت القلب فإنما يحمد الفرح عند ظفرك بالذنب ولا يعرف فرحاً غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعم وطيب العيش ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه .

فصل

ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعله أن الواصل إليه فيها كثير على مسمى مثله واستقل الكثير من عمله لعله بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما أتى به فهو دائماً مستقل لعله كائناً ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من أ لطف الوجوه فعملك بمراعاته فله تأثير عجيب ولولم يكن في فوائد الذنب إلا هذا السكنى به فإين حال هذا من حال من لا يرى الله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكأله وأنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطأ بأخصه هنالك ولسكنه مظلوم مبخوس الحظ وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشد هم مقتا عنده وحكمة الله تقتضى أنهم لا يزالون في سفال فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل خلقه وحاجة إليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوباً بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقدفون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة الله والانتقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقرّة العين بخشيته والرضا به فمياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته

ورجاء نفعته ومن جميع سخطه .

فصل

ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التقيظ والتحرز من مصائد عدوه ومكائنه ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكائهم ومن أين يخرجون عليه وفي أى وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويحتاحوه جملة .

فصل

ومنها أن القلب يكون ذاهلاً عن عدوه معرضاً عنه مشتغلاً ببعض مهماته فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحميته وطلب بثاره إن كان قلبه حراً كريماً كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجاً طالباً مقدماً والقلب الجبان الميّن إذا جرح كالرجل الضعيف الميّن إذا جرح رلى هارباً والجراحات في أكثافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلاخير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه فاشئ للقلب من أخذه بثاره من عدوه ولاعدو أعدى له من الشيطان فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر وغاز عدوه كل الغيظ وأضناه كما جاء عن بعض السلف أن المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في سفره .

فصل

ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب يتفح به المرضى في علاجهم ودوائهم والطبيب الذى عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذى إنما عرفه وصفاً هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهاداً لأعدائه وتكلماً باعلامه وتحذيراً من خلافه لسكمال عليهم بضده لجأهم الإسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهاداً بمعرفتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره وربما قيضت له أسباب تخرجه عن

ذلك إلى ضده وهو لا يشعر وربما ظن أن كثيراً من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كانت أخرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب ذوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل .
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس والمقصود أن من بلى بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والعبد وزوال ذلك الإنس والقرب ليعتد عبده فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأننت وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبة التي تليق به وإن استغاث استغاثته الملهوف وتقلق المسكروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاتته حياته حقاً فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه فغلظت به فرحته وكلمت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده وفيه أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لاتناها عقول البشر .

فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا عشك البالي

ولا تك بمن مد باعا إلى جنى فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي

فالمعد إذا بلى بعد الإنس بالوحشة وبعد القرب ببار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة الخنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبدا ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكرى تتممها القرار وتبيح منها البلايل كما قال القائل وقد فاتته طواف الزاد فركب الأخطار ورجع إليه .

ولما تذكرت المنازل بالحجى ولم يقض لي تسليمه المتزود

تيقنت أن العيش ليس بناهى إذا أنا لم أنظر إليها بموعود

وإن استمر أعراضها ولم تحن إلى معبدها الأول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها

إلى مراجعة قريبها من ربها فهي ممن إذا غاب لم يطلب وإذا أبق لم يسترجع وإذا جنى لم يستعقب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لها هنالك وبحسب المعترض هذا الحرمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه .

فصل

ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما وبهما وقعت المحنة والابتلاء وعرض لنيل الدرجات العلى واللقاق بالرفيق الأعلى والمهبوط إلى أسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضعاونه تحت أقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله وليكتابه ورسوله ولدينه كمن جعل شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة وغضبه محصور على حفظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها فلن يجعله الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين . والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة ولا بد أن يقتضى كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي فلا بد من ترب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلق في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الإنسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأما من اكتتفته العصمة وضربت عليه سدادات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني وهم خلاصته ولبه .

فصل

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا أنساه رغبة طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه إمامه أن قام أو قعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف أن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذلك له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها وبراها ويعتدبها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونهم عليها فلا تزال هذه الأمور به حتى

تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان .

فصل

ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياهم موجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً ولا له على أحد حقاً فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام يتقاضاهم أياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أخس قدرأ وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أوله عليهم فضل يستحق أن يكرم ويمظم ويقدم لأجلها فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكائهم وغضبهم على الوجود وأهله فما أطيب عيشه وما أنعم بالله وما أفرعينه وأين هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط .

فصل

ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيب نفسه فطوى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة .

ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يجب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه ورداً لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلاً عظيماً لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعت يقول أن جملة بين السجدين جائز فإذا شهد العبد أن أخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وامتنع هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبي آدم وتدعو الله لهم .

فصل

ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئراً خاطئاً مفرطاً مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفه عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغناؤه عنه نفساً واحداً وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطعمه بملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئتهم ويعفو عنه ويسامحه ويفضى عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الآثار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه ومن اجتني منه أضرارها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ماشاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوى بها في دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الإثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعاً وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضها ويشمر بعضها بعض قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنات بعدها وإن من عقاب السيئة السيئات بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان .

فصل

وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكلم الله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان . فتأمل حال أدينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتهاد والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجهم من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكلم بين حاله الأولى وحالته الثانية في نهايته . وتأمل حال أدينا الثاني نوح عليه السلام وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمداً صلى الله عليه وآله أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال (أنه كان عبداً

شكورا) فوصفه بكمال الصبر والشكر . ثم تأمل حال أينا الثالث إبراهيم عليه السلام إمام الخنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم و خليل رب العالمين من بنى آدم وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذ الله خليلاً لنفسه وأمر رسوله و خليله محمداً عليه السلام أن يتبع ملته . وأنبيك على خصلة واحدة بما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن يبارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة و جازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منهما وتسلياً وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداء بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله وكان من بعض عطاياه أن يبارك في ذريتهما حتى ملؤا الأرض فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم (رب هب لي من الصالحين) وقال (رب اجعلني مقيم الصلاة . من ذريتي) فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمداً عليه السلام . وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما يبلغ عددهم فحسبوا مدة لا يقدر على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أنى وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمرى أن يبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أن يحصى عدداً قدرت أنه لا يحصى وذكر باقى الحديث لجعل من نسله هاتين الامتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجليل على السنة جميع الأمم وفي السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمره معاملته قنباً لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفته وما أعظم حسره .

فصل

ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كلفه الله تكليماً وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعته إلى أعلى السموات واحتمل له ما لا يحتمل غيره فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجهه ملك الموت ففقد عينه وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن

رسول الله ﷺ وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والحن العظام في الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم الله لم يكن ذلك . ثم تأمل حال المسيح ﷺ وصبره على قومه واحتياله في الله وما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم ونزحهم إلى آخر الدهر .

فصل

فإذا جئت إلى النبي ﷺ وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتياله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وظمن عنه وتركه الله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أذى ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاهاً وأسمهم عنده شفاعاً وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي نمازاده الله بها شرفاً وفضلاً وساقه بها إلى أعلا المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأئمة فالأئمة كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعت له ومن لا نصيب له من ذلك لحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلافه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغداً ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يتمتعن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزوم من ذلك ما لزوم ورضى من رضى وسخط من سخط ومهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواء فله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسوله وعباده المؤمنين ما تنقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهيات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء .

كذا المعالي إذا مارمت ندركها فاعبر إليها على جسر من التعب

والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .

فصل

وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الخفيفة والشريعة المحمدية التي لا

تتال العبارة كالماء ولا يدرك الوصف حسننها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على
أكل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسننها وشهدت بفضلتها
وأنة ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود له والهجبة
والاحتج له والدعوى والبرهان ولولم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهاناً وآية وشاهداً
على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكال العلم وكال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان
والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها
على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هدام لها وجعلهم من أهلها وعن ارتضاهم لها
فلهذا امتن على عباده بأن هدام لها قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
قبل لفي ضلال مبين) وقال معرفاً لعباده ومذكر لهم عظيم نعمته عليهم مستدعياً منهم شكره
على أن جعلهم من أهلها (اليوم أكملت لكم دينكم الآية) وتأمل كيف وصف الدين الذي
اختاره لهم بالسكال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتام إذنا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب
ولا خلل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه بل هو الكامل في حسنه وجلاله ووصف النعمة
بالتام إذنا بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام
في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التام بالنعمة وحسن اقتران السكال بالدين
وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها
والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقاً وهم قائلوها وأتى في السكال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه
شيء خصوا به دون الأمم وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتغال والاحاطة لجاء
أتممت في مقابلة أكملت وعليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده
تقريراً وكالاً وإتماماً للنعمة بقوله (ورضيت لكم الإسلام ديناً) . وكان بعض السلف الصالح
يقول ياله من دين لو أن له رجلاً وقد ذكرنا فصلاً مختصراً في دلالة خلقه على وحدانيته
وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم
رأينا أن نتبعه فصلاً في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات
كمالته إذ هذا من أشرف العلوم التي يسكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة
وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهى إليه علومهم هو
كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم يزعها فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البلل وأين
ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالأصبع
منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى

أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها
ولكن قدر رضى الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع
أنه لا يحصى ثناء عليه أبداً بل هو كما أتى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا
وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى
عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا أن الله تعالى يحب أن يحمديثنى عليه وعلى كتابه
ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من ركب هذا البحر الأعظم
والله عليم بمقاصد العباد ودياناتهم وهو أولى بالعذر والتجاوز .

فصل

وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها من عدم بصيرة
الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل أصبعيه في أذنه
من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك
من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأساً ولم يقبل هدى
الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لأنه من سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة
إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه . القسم الثاني أصحاب البصيرة
الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس
فهم تبع لآبائهم وأسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بن
أبي طالب أو متقادات الحق لا بصيرة له في إصابة فهو لاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر
لا يتخالجهم شك ولا ريب فهم على السبيل نجاة القسم الثالث وهو خلاصة الوجود ولباب بنى
آدم وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة وبقين
ومشاهدة لحسنه وكآله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود وهذا هو المحك
والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم كما قال فيهم
على بن أبي طالب أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا
إلى ركن وثيق هذا علامة من عدم البصيرة فإنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء
ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيماً مخالفته ثم هو
من أشد الناس مغالفة له ونفياً لما أثبتته ومعاداة للقاتنين بسنته وهذا من عدم البصيرة
فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال
بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما أوتى أحد أفضل
من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى (واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل

واسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار) قال ابن عباس أولى القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً في العمل وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقادير تفاوتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا ضلالة والقسم الثاني ينتفع منه بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الأبواب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة قال تعالى (وما يتذكر إلا أولو الأبواب) .

فصل

قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم رباً قادراً حليماً عليماً رحيماً كاملاً في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريداً للخير لعباده مجرياً لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إثبات النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علماً وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلونه وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه ولا يأمرون رعيتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثاً ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تنصرف بهم إلا في مطاعهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبداً لحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريد به وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيراً من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا والمدير الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا في ذلك تتبع مقاصده فيمن يولى ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تدبيره لرعيته

وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبالغ الأمر في ذلك مبالغاً لا يوجد
أفعاله منفذ ومساغ في المصلحة أصلاً حينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ولن يجد
أحد في خلق الله ولا في أمره ولا واحداً من هذا الضرب بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت
أمر يعجز العقل عن معرفة وجوها وحكمتها وأما أن ينفي ذلك عنها فهذا الله إلا أن
يكون ما أخرجه كذب على الخلق الأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه، وإذا عرف هذا فقد علم أن
رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغنى عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن
هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد
من معاني حكمته في صنعه وابداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن
تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به
فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر
لهم هذا وأن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقها
وتفاصيلها وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها فأنت إذا رأيت الرجلين مثلاً أحدهما
أكثر شعراً من الآخر أو أشد بياضاً أو أحد ذهناً لا يمكنك أن تعرف من جهة السبب
الذي أجرى الله عليه سنة الخلقية وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في
اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف ماذا كان شعر هذا مثلاً يزيد على شعر
الآخر بعدد معين أو المعنى الذي فضله به في القدر الخصوص والتشكيل الخصوص ومعرفة القدر
الذي بينهما من التفاوت وسببه لما أمكن ذلك أصلاً وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال
والأشجار ومقادير الكواكب وهيئاتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة

هذا في الخلق بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة

فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن

لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات

والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر به

ولكن يطلع الله من شاء من خلقه

على ما شاء منه فاعتصم

بهذا الأصل

(تم الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة وبابه الجزء الثاني)

(وأوله فصل حاجة الناس إلى الشريعة ضرورة)

(٢٠ - مفتاح ١)

فهرس

الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة

خطبة الكتاب	٢
بحث جليل في أسرار الله تعالى في إهباط آدم إلى الأرض بعد إخراجه من الجنة	٣
مطلب في بيان الجنة التي أسكنها الله آدم ثم أخرجه منها وذكر أقاريل العلماء في ذلك وبيان الحق منها	١٠
فصل في بيان أن آدم أعطى وذريته بعد إخراجه من الجنة أفضل مما منعه وهو العبد	٣٢
فصل وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه	٣٧
فصل في بيان من توجه إليه الخطاب في قوله تعالى (فإما يأتينكم مني هدى)	٣٧
فصل في بيان المراد من اتباع هدى الله في قوله (فمن تبع هداي)	٤٠
فصل في تعريف القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله	٤١
فصل وهذه المتابعة التي أثنى الله على أهلها في كثير من آي القرآن	٤٢
فصل في بيان الإعراض عن الذكر في قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكري)	٤٣
فصل في تفسير الضنك المذكور في قوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا)	٤٣
فصل في تفسير العمى في قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى)	٤٤
فصل في العلم والإرادة ومكانهما من السعادة	٤٦
الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد عليه	٤٨
مطلب في أن العلم أفضل من المال من وجوه	١٢٨
بحث في علم المنطق وبيان اختلاف العلماء فيه	١٥٧
فصل وهذا الحديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) روى من عدة طرق	١٦٣
فصل وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه إلى التفكير فيه أوقمك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله الخ	١٨٧
مطلب خلق الإنسان وما فيه من الآثار وبديع الصنع والكلام على أعضاء الإنسان عضواً عضواً وبيان ما في كل واحد منها من الحكم	١٨٧

- صبيحة
- ١٩٦ فصل فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا وفيه الكلام على الأجرام الفلكية والكواكب وبيان ما فيها من الأسرار والحكم
- ١٩٩ فصل في أن النظر في آيات الله نوعان نظر بالبصر وهذا يشارك فيه الإنسان سائر الحيوان والثاني بالبصيرة وهذا هو الذي ندب الله إليه
- ١٩٩ فصل في الكلام على الأرض وبيان ما في خلقها من الأسرار والحكم
- ٢٠٠ مطالب في الكلام على الهواء وحاجة العالم إليه
- ٢٠٣ فصل في عجائب الليل والنهار وما فيهما من الأسرار
- ٢٠٦ د في الكلام على العالم جملة وارتباط كلويه بسفليه وكل جزء منه ببقية الأجزاء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق السماء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق الشمس والقمر
- ٢٠٨ د ثم تأمل بعد ذلك حال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها
- ٢٠٩ د ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من الاضاءة والنور
- ٢٠٩ د في بيان الحكمة في اختلاف مقادير الليل والنهار
- ٢٠٩ د ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار
- ٢١٠ د ثم تأمل لإتارة القمر والكواكب في ظلمة الليل
- ٢١٠ د ثم تأمل حكمته تعالى في هذه النجوم وكثرتها
- ٢١١ د في اختلاف سير الكواكب وما في ذلك من العجائب
- ٢١٢ د ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمس وقمر ونجومه وبروجه
- ٢١٤ د في استنباط دليل من الكون على وجود الصانع القديم
- ٢١٥ د في إمساك السموات والأرض وبيان الإمساك لهما أن تقعا
- ٢١٥ د ثم تأمل الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما
- ٢١٥ د في بيان الحكمة في خلق النار وبيان ما فيها من الأسرار
- ٢١٦ د في بيان حكمة اختصاص الإنسان بالنار دون سائر الحيوان
- ٢١٦ د في الكلام على الهواء وتفصيل ما فيه من المصالح والمرايق
- ٢١٧ د في الكلام على خلق الأرض وأنها ساكنة غير متحركة
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة في أن جعل مهب الشمال على الأرض أرفع من مهب الجنوب
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي يظن الجاهل أنها فضلة لا حاجة إليها

صحيفة

- ٢٢١ فصل فى حكمة خلق الارض ذات سهل وجبل وحزن ووعر
 ٢٢١ د فى الكلام على الزلازل وشرح اسباب حدوثها
 ٢٢١ د فى الكلام على النقدين الذهب والفضة وما فيهما من الاسرار
 ٢٢٢ د فى بيان الحكمة فى تيسيره تعالى على العباد ما تشهد حاجتهم اليه وتوسيعه
 ٢٢٣ د ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها .
 ٢٢٣ د فى المطر وبيان ما فيه من المصالح
 ٢٢٤ د ثم تأمل الحكمة البالغة فى إنزاله المطر بقدر الحاجة
 ٢٢٤ د فى حكمة إخراج الأقوات والثمار والحبوب والقواكه
 ٢٢٥ د ثم تأمل فى تشييد خلق الأشجار والنبات بالفسطاط والخيمة
 ٢٢٥ د فى حكمة خلق الورق للشجر
 ٢٢٦ د ثم تأمل الحكمة فى كونها جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة
 ٢٢٧ د فى إبداع العجم والنوى وما فى خلقهما من الاسرار
 ٢٢٧ د فى خلق الرمان وما فيه من البدائع
 ٢٢٨ د ثم تأمل هذا الربيع والنماء الذى جعله الله فى الزرع
 ٢٢٨ د ثم تأمل الحكمة فى الحبوب
 ٢٢٨ د ثم تأمل هذه الحكمة البارعة فى هذه الأشجار
 ٢٢٩ د فى خلق البطيخ واليقطين والجزر
 ٢٣٠ د فى حكمة موافاة أصناف الفواكه فى الأوقات المناسبة لها
 ٢٣٠ د فى الكلام على خلق النخلة وما فيها من العجائب
 ٢٣٣ د فى الكلام على العقاقير والأدوية التى يخرجها الله من الأرض
 ٢٣٤ د فى إعطائه سبحانه بهيمة الانعام الاسماع والابصار
 ٢٣٥ د فى حكمة خلق آلات البطش فى الحيوان من الإنسان وغيره
 ٢٣٥ د فى حكمة تفرقه سبحانه خلق الحيوان واعطاء كل نوع منها مالا يبدله منه
 ٢٣٦ د ثم تأمل ذوات الأربع من الحيوان
 ٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة فى قوائم الحيوان
 ٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة فى جعل ظهور الدواب مبسوطة
 ٢٣٧ د فى حكمة خلق فرج البهيمة بارزاً من ورائها
 ٢٣٨ د ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمى هذه الكسوة من الشعر وغيرها

- ٢٣٩ فصل في أن الوحوش والبهائم لا يرى إلا القليل منها على أنها أكثر من الإنسان
٢٤٠ د في حكمة خلق وجه الدابة على ما يشاهد منها
٢٤٠ د في شفر الفيل وما فيه من الحكمة والأسرار
٢٤١ د في خلق الزرافة واختلاف أعضائها
٢٤٢ د في خلق النملة وما فيها من الأسرار وشرح طرف من آثارها
٢٤٤ د في عجيب فطنة الثعلب واحتياله في معاشه
٢٤٤ د في جسم الطائر وخلقها وما خلق له من الآلات التي يتمكن بها من الطيران
٢٤٥ د في خلق البيضة
٢٤٥ د في حوصلة الطائر وما قدرت له
٢٤٥ د في الكلام على الألوان والاصباغ والوشى التي ترى في كثير من الحيوانات
٢٤٦ د ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقيه
٢٤٨ د ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات
٢٤٩ د ومن أعجب أمر النحل ما لا يهتدى له أكثر الناس ولا يعرفونه
٢٥١ د في حكمة ما يخرج من بطون الأنعام من اللبن
٢٥١ د في عجائب خلق السمك وكيفية خلقه
٢٥٥ بحث في تنويعه تعالى عقوبات الأمم الخالية وبيان حكمته في ذلك
٢٥٥ فصل فأعد الآن النظر في نفسك مرة ثانية
٢٦٠ د في الكلام على آلات التناسل وما في خلقها من الحكمة
٢٦٠ د فأعد النظر في نفسك وتأمل في وضع هذه الأعضاء مواضعها
٢٦٢ د في بيان تركيب البدن ورضع الأعضاء مواضعها وإعدادها لما أعدت له
٢٦٣ د في بيان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وصفوف الكرامات
٢٦٤ د في الكلام على الخواص التي في الإنسان
٢٦٤ د في أن الخواص أعيئت بمخلوقات منفصلة عنها تعينها على الإحساس
٢٦٥ د ثم تأمل حال فاقد البصر وما يقع في أموره من الخلل
٢٦٦ د في أن من عدم بيان القلب وبيان اللسان كان كالحیوانات العجماء
٢٦٦ د ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث
٢٦٧ د في أن اختلاف صور الإنسان من أقوى الدلائل على نفي الطبيعة
٢٦٨ د في حكمة اشتراك الرجل والمرأة في العانة وانفرا الرجل باللعبة

صحيحة

- ٢٦٨ فصل في الكلام على الصوت وبيان ما فيه من الأسرار
٢٦٩ د في أن الأعضاء التي يكون بواسطتها الصوت لها منافع أخر غير وجود الصوت
٢٧١ د في بيان الحكمة في كثير من أعضاء الحيوان
٢٧٣ د في بيان الحكمة في كثرة بكاء الأطفال وما لهم في ذلك من المصالح
٢٧٧ تنبيه الفرق بين نظر الطبيب والطبايعي في هذه الأشياء
٢٧٧ د ثم تأمل حكمة الله تعالى في الحفظ والنسيان اللذين خص بهما الإنسان
٢٧٧ فصل في الكلام على خلق الحياء الذي خص به الإنسان
٢٧٨ د في الكلام على تعمق البيان النطقي والبيان الخطي
٢٨٠ د في حكمة إعطاء الإنسان علم ما لا بد له منه وحجبه عماله غنى عنه
٢٨٢ فصل وكذلك أعطاهم العلوم المتعلقة بصالح دنياهم ومعاشهم كالطب ونحوه
٢٨٢ د في حكمة حجب الباري جل شأنه عباده عن علم قيام الساعة ومقادير آجالهم
٢٨٥ د ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على خلقه
٢٨٦ د في أنه سبحانه له الأسماء وأن لكل اسم منها أثر من الآثار في الخلق والأمر
٢٨٧ د ومنها أنه سبحانه يعرف عباده عزته في قضائه وقدره
٢٨٨ د ومنها أنه سبحانه يستجلب من عباده ما هو من أعظم أسباب السعادة
٢٩٠ د ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه
٢٩٠ د ومنها تعريفه عبده سعة حله
٢٩١ د ومنها تعريفه العبد أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه
٢٩١ د ومنها تعريفه العبد كرمه بقبوله توبته
٢٩١ د ومنها إقامة حجة عدله على عبده
٢٩١ د ومنها أن يعامل العبد بقى جنسه في إساءتهم له بما يجب أن يعامله الله
٢٩٢ د ومنها إذا عرف هذا أحسن إلى من أساء إليه
٢٩٢ د ومنها أن يخلق صولة الطاعة من قلبه
٢٩٣ د ومنها أن الله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية
٢٩٣ د ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته
٢٩٤ د ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة
٢٩٤ د ومنها أن الله يفرح بتوبة عبده أعظم فرح
٢٩٤ د ومنها أنه إذا شهد ذنوبه استكثر القليل من نعم ربه عليه

- ٢٩٥ فصل ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ
٢٩٥ د ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه
٢٩٥ د ومنها أن مثل هذا يكون كالطبيب
٢٩٦ د ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه
٢٩٧ د ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة
٢٩٧ د ومنها أنه سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رغبة طاعته
٢٩٨ د ومنها أن شهود العبد ذنوبه يوجب أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا
٢٩٨ د ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس
٢٩٨ د ومنها أنه إذا وقع في الذنب شعر نفسه كغيره من المذنبين
٢٩٩ د ومنها إذا شهد نفسه مع ربه مذنباً الخ
٢٩٩ د فيما في ابتلاء العبد من الحكم والمصالح
٣٠٠ د ثم تأمل في حال السكيم
٣٠١ د في الأمر بالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
٣٠١ د في ذكر طرف من محاسن الدين الإسلامي الخفيف
٣٠٣ د وبصائر الناس في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام
٣٠٤ د في بيان أن الفطرة والعقل يشهدان برب خالق قديم

(تم فهرس الجزء الأول من كتاب المفتاح)

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

للعلامة الإمام شيخ الإسلام علم العلماء الأعلام

أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر

بابن قيم الجوزية المتوفى

سنة ٧٥١ هجرية

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١ كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسله يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة بما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الزوائد

لِجُرْعَتِهِ الثَّانِي

يطلب من

دار الكتب العلمية

سنة ١٤١٠ هـ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل

حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إلا أنها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبداناً وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما يفيدهم عليهم من الأدوية حتى أن كثيراً من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فبناها على الوحى المحض والحاجة إلى النفس فضلاً عن الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم النفس والطعام والشراب موت البدن وتعلل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ﷺ والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم .

فصل

الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركز حسنها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بصد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخلق تبارك وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن كل يأخذ لحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدر مع أخذ الحواس الباطنة بحفظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلاً له وخشوعاً واستكانة ثم استواؤه قائماً ليستعد الخاضع أكمل له من الخاضوع

الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة وخضوعاً لمظلمته وذلاً لعزته قد انكسر له قلبه وذلل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوى قاعداً يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنياً على ربه مسلماً على نبيه وعلى عباده ثم يصلي على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله فأى شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأى كمال وراء هذا الكمال وأى عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليميز عقله ويسأل الله أن يهبه عقلاً سواه . وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلذذ إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهارة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سماء أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يسريب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الأمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبداً . وأما الصوم فتناهيك به من عبادة تكسف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجارى الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثاراً لمرضاته وتقرباً إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقاً بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تصور حقيقة إلا بترك الشهوة لله فالصائم يندع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبي ﷺ هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم بضائع الحسنات بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجل حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لاجاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضى الله وأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تنكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيى القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتمتطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكراً وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده

واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحساناً إلى عباده ورحمة بهم وإطفاً بهم لا بغلاً عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتمذيب خال من المحكة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم . وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الخنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف حتى قيل في قوله تعالى (حنفاء الله غير مشركين) أى حجاجاً وجعل الله بيته الحرام قياماً للناس فهو عمود العالم الذى عليه بناؤه فلترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذا قال ترجان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياماً مازال هذا البيت محجوجاً فالحج هو خاصة الحنيفة ومعونة الصلاة وسر قول العبد لإلهه لا إله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخاصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لييك اللهم لييك إجابة محبة لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه أن يقول لييك لييك لييك حتى ينقطع نفسه . وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى الجمار وسائر شعائر الحج فما شهدت بحسنه المقول السليمة والفطر المستقيمة وعلت بأن الذى شرع هذه لا حكمة فوق حكمته وسنعود إن شاء الله إلى الكلام فى ذلك فى موضعه . وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هى سنام العبادات وذروتها وهو المحك والدلائل المفرق بين المحب والمدعى فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه متقرباً إليه ببذل أعز ما يحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفساً يبذلها فى حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل فهو يفدى بنفسه حبيبه وعبيده ورسوله وأسان حاله يقول .

يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شئ فذاك به

فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون) وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال فى مرضات المحبوب فالمحسوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذى هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم وكانت قرابين من قبلهم من الأمم فى ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح فى الله مولاهم الحق فأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكل الأنبياء وأكل الأمم عقلاً وتوحيداً ومحبة لله .

وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستنقعة للتلذذ فدية وعوضاً وقرباناً إلى الله وتذنباً بإمام الخلفاء وإحياء لسنته أن فدى الله ونده بالقربان لجمال ذلك في ذريته باقياً أبداً وأما الإيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله والله فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون العقود به وله وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه بل إن حلف فباسمه تعظيماً وتبجيلاً وتوحيداً وإجلالاً وأن نذر فله توحيداً وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده . وأما المطاعم والشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السموات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الأنعام ومسديده ورفق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضرار والنافع والطيب والخبيث لحرم منها القبيح والخبيث والضرار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتى إن شاء الله وتأمل ذلك في المناكح فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجندات مستقيم في كل عقل مستهجن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساوياً للمحظور في نفس الأمر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة سبحانه هذا بهتان عظيم وكيف يكون في نفس الأمر نسكاح الأم واستفراشها مساوياً لنسكاح الأجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الأمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء السكل في نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساوياً لأخذه بالقرع والغلبة والغصب والسرقة والجناية حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين المأثوم ونحو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والعصانة وستر العورة وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا . . . وهذا بما لو عرض على العقول السليمة التي لم تدخل ولم يمسها ميل للثلاث الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكاراً له وشهادة بطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله في فطرته عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإنجاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما

التأمل يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكلاهما وبهجتها وجلالها وأنه من المحتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر مالا يليق به . وما يدل على ذلك قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فدل على أنه حرما لكونها فواحش وحرمة الخبيث لكونه خبيثا وأمر بالمعروف لكونه معروفا والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منيها عنه وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمل وكذا تحريم الإثم والبغى دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم . ومن هذا قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فعلم النهي في الموضعين بكون المنهى عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه ولكن بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه أو فإنه منهى عنه وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي . ومن ذلك قوله تعالى (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب . وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فانت المعتزلة والكلائية كلاهما فاستطاعت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين فاستطاعت الكلائية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم واستطاعت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها وأحسنوا في رد هذا عليهم فكل طائفة استطاعت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد

قوله ولا الظفر عليه أصلاً فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له مخالف لها في باطلها منكر له وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين وإن الأعمال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وبما يدل على ذلك أيضاً أنه سبحانه يحتاج على فساد مذهب من عبده غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر ههنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلاً وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافاً إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب أنعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل الأرض فراشاً لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناءً وسقفاً فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم منبهاً بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراك به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكياً عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجاً عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم ﴿وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾ فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاعلاً لعباده يقتضى عبادتهم له وأن من كان مفعولاً مخلوقاً خفيق به أن يعبد فاعله وخالفه ولا سيما إذا كان مرده إليه فبدأ منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وإنما أقبح شيء في العقل وأنكره فقال (أأخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقذرون إني إذا بئى ضلال مبين) أفلا تراه كيف لم يحتاج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضحك الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز) فضرب لهم

سبحانه مثلاً من عقولهم يدلم على قبح عبادتهم غيره وإن هذا أمر مستقر قبحه وهيجته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلفوا ذباباً واحداً وإن يسلبهم الذباب شيئاً لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثل شيء أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركب في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال تعالى (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً رجلاً هل يستويان مثلاً) هذا مثل ضرب به الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوي في العقول هذا وهذا وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلاً بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركب في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجدته وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) فذكر توحيد الله وذكر المناهى التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآية بقوله (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً) أى مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهى سيئة مكروهة لله فتأمل قوله سيئة عند ربك مكروهة أى أنه سيء في نفس الأمر عند الله حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروهاً له وكرهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهى لم يكن مكروهاً لله إذ لا معنى للكرامة عندهم إلا كونه منهيًا عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم إن هذا غير مراد من الآية وأيضاً فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له لأنه إنما وقع بإرادته والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبباً للنهى عنه ولهذا جعله علة وحكمة للأمر فتأمل العلة غير المعلول وقال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطاً وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان فعمل أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطاً وعدلاً بالأمر فقط ونحن لا ننكر أن الأمر كسواء حسناً وعدلاً إلى حسنة وعدله في نفسه فهو في نفسه قسط حسن وكسواء الأمر حسناً آخر يضاعف به كونه عدلاً حسناً فصار ذلك ثابتاً له من الوجهين جميعاً . ومن هذا قوله تعالى (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

عليها آباءنا وأفق أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون (فقل له قل ان الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء وان الله لا يأمر بما يكون كذلك وانه يتعالى ويتقدس عنه ولو كان كونه فحشة إنما علم بالتمهي خاصة كان بمنزلة أن يقال ان الله لا يأمر بما ينهى عنه وهذا كلام يصاب عنه أحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين ثم أكد سبحانه هذا الانكار بقوله (قل أمر ربي بالوسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) فأخبر انه يتعالى عن الأمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر فإنه أمر بالوسط لا بالجور وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا غيره وادعوه وحده مخلصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً) فأحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وانه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن إسلام الوجه لله وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك محسن أت بكل حسن لا متركب للقيح الذي يكرهه الله بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبة الله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبة وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنته مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر وانه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال وهذا استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك تحقيقاً بأن يأمر به عباده ولا يرضى منهم سواء ومثل هذا قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) فهذا احتجاج بماركب في العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) فأى شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في نفسه فلو لا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر تعالى انه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل الكل سواء فإنه سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم لأن صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم وما لهم إنما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم وليس مجرد تسكين وإبتلاء كما يظنه كثير من الناس ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحمية لهم إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الحمية فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد ولا حرم عليهم

ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه فلا يسأل عما يفعل - كمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد لجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهوائهم إلا مجرد الأمر وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديناً وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الحق أهوائهم وإن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون أتمم خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته لصالح العالم علويه وسفليه وإن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه وإن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه ومن يقول انجس في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خلافها - ومثل هذا قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش) أى لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدنا وبطلنا ولم يقل أرباب بل قال آلهة والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقيح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصالح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك

فصل

وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه ولم يتكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وأنه حكم

سبحه يتعالى وينزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكاله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب
والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالعاجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد في الأرض
فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله . ومن هذا أيضا انكاره سبحانه على
من يجوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينههم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وإن هذا
الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكاله كما قال تعالى (أychسب الإنسان
أن يترك سدى) قال الشافعى رضى الله عنه أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره
لا يثاب ولا يعاقب والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهى فهو سبحانه
خلقهم الأمر والنهى فى الدنيا والثواب والعقاب فى الآخرة فأناكر سبحانه على من زعم
أنه يترك سدى انكار من جعل فى العقل استقباح ذلك واستهجانه وأنه لا يليق أن ينسب
ذلك إلى أحكم الحاكمين . ومثله وقوله تعالى (أychسبتم أنما خلقتكم عبثاً وأنكم إلينا
لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) فنزه نفسه سبحانه
وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ومنافاته لحكمته وملاكمته
وإلهيته أفلا ترى كيف ظهر فى العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على
إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو
ثابت فى العقول جملة ثم علم بالوحى فقد تطابقت شهادة العقل والوحى على توحيده وشرعه
والتصديق بوعدته ووعيده وأنه سبحانه دعا عباده على السنة رسله إلى ما وضع فى العقول
حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحى مفصلاً مبيناً ومقرراً ومذكراً لما هو مركز فى الفطر
والعقول ولهذا سأل هرقل أباسفياى فى جملة ما سألته من أدلة النبوة وشواهدهما عما يأمر به
النبي صلى الله عليه وسلم فقال بهم يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر
به من أدلة نبوته فإن أكذب الخلق وأجرهم من أدعى النبوة وهو كاذب فيها على الله وهذا
محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه ولجوره وإفترائه فدعوته تليق به وأما الصادق البار الذى
هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فإن
العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء فى نفس الأمر
لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه إذ العرف
وحنده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهى وكذلك مسئلة النجاشى لجعفر وأصحابه عما
يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر فى العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح
وحسن فى نفسه وأن الرسل تدعو إلى حسننها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من آيات
صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند أولى الألباب والحجى من مجرد خوارق

العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده وأطعمهم إيمانهم عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فمنهم من يهتدى بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلك كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه ومنهم من يهتدى بمعرفة بحاله صلى الله عليه وسلم وما فضل عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفة به وإنه لا يخزي من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم لبشر فوالله لن يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضعيف وتعين على نوائب الحق فاستدل بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله وإصطفائه ومحبة وتوبته وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليها وأضعف الناس إيماناً من كان إيمانه صادراً من المظهر ورؤية غايته صلى الله عليه وسلم للناس فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فآمن بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصحابه في غاية قلة العدد والخافة من الناس ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيمحو كل دين وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان العادة والمربأ والمنشأ فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقترن به فلو قيس له من يخرج عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكآله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبة بشاشة قلوبهم فلو خير بين أن يلقي في النار وبين أن يختار دينها غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديناً غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لأبي سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطه له قال لا قال فكذلك الإيمان إذ خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكآله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه .

فصل

وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين أحدهما في الأعمال خصوصاً ومراتبها في الحسن والقبح والثاني في الموجودات عموماً ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة وأما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وأما أن تستوى مصلحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع فتأتي بمصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له وما مفسدته خالصة أو راجحة نهيها فيه النهى عنه وطالب إعدامه فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة وللراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان فدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة . وتنازع الناس هنا في مسنتين . المسئلة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فمنهم من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي النعم واللذة وما يفضى إليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضى إليه قالوا والمأمور به لابد أن يقرن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى لكن لما كان هذا مغموراً بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المنهى عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غيضاً ووطراً ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا نهى عنه وتركه فانت عليه مصلحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جداً في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر (قل فهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما) فالربا والظلم والفواحش والسيح وشرب الخمر وإن كانت شروراً ومفاسد ففيها منفعة ولذة لماعلها ولذلك يؤثرها ويختارها والا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلاً ولما كانت خاصة العقل والنظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرتة . ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبة والايان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما . قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلاً وأن النار شر محض لا خير فيها أصلاً وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المخل بوجودهما في الدنيا قالوا وأيضاً فالمخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً كالأنبياء والملائكة . ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلاً كالبليس والشياطين . ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من

يغلب شره على خيره فمكثذا الأهمال منها ماهو خالص المصلحة وراجحها وغاها
المفسدة وراجحها هذا في الأعمال كما أن ذلك في العمال . قالوا وقد قال تعالى في السحرة
(ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) فهذا دليل على أنه مضره خالصة لامنعة فيه إما لأن بعض
أنواعه مضره خالصة لامنعة فيها بوجه فكل السحر يحصل غرض الساحر بل يعلم مائة
باب منه حتى يحصل غرضه بباب والباقي مضره خالصة وقس على هذا فهذا من القسم الخالص
المفسدة وإما لأن المنفعة الخالصة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسدة العظيمة
فيه جعلت كلا منفعة فيكون من القسم الراجح المفسدة . وعلى القواين فكل مأمور به فهو
راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس قال تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون)
فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شافاً عليها فصلحته راجحة وهو خير
لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإثبات البقاء والراحة فالشر الذي فيه مغمور
بالنسبة الى ما تضمنه من الخير وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوباً
للفوس موافقاً للهمى فضرته ومفسدته أعظم بما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذة مغمورة
مستهلكة في جنب مضرته كما قال تعالى (وإثمهما أكبر من نفعهما) وقال (وعسى أن تحبوا
شيئاً وهو شر لكم) . وفصل الخطاب في المسئلة إذا أريد بالمصلحة الخالصة انها في نفسها
خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها
مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالح
والخيرات والذات والوسائل كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب
وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن أثر الراحة فاته الراحة وإن بحسب
ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم
لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلاً استراح طويلاً وإذا تحمل
مشقة الصبر ساعة قاده الحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان
ولا قوة الا بالله وكلها كانت النفوس أشرف والهمة أعلا كان تعب البدن أوفر وحظه من
الراحة أقل كما قال المتنبي :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وقال ابن الرومي :

قلب يظل على أفكاره وتند تمضي الأمور ونفس لهوها التعب

وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة البدن ولا ريب

عند كل عاقل أن كان الراحة بحسب التعب وكال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام فاما في هذه الدار فكلما ولما . وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسئلة وتعد مسألة وفاق .

فصل

وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون . والجواب أن هذا القسم لاوجود له . إن حصره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا عالم بقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضى نفيه فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للأغالب وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معاً وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو يمتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلا بد أن يقرر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له . فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين قولكم أنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض فغير موجود وإن أردتم المقتضى المقارن لوجود المعارض فتختلف أثره عنه غير يمتنع والمعارض قائم ههنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضى في موجهه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوى على سلبه قوة التأثير والاقتضاء فلان يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجهه بطريق الأولى ووجه الأولوية أن اقتضاه لأثره أشد من منعه تأثيره . فإذا قوى على سلبه الأقوى فسلبه الأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمتنع تأثير العلة في مملولها وهو باطل قطعاً . قيل لا ينتقض بما ذكرتم والنقض مندفع فإن العلة والممانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن الممانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء وأما في مسئلتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضى أثرها فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبية مغلوبة ممانعة ممنوعة وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبقى مقتضية له بل الممانع عاقها عن اقتضاءها وهذا غير ممتنع وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما ممانعة للأخرى من تأثيرها فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضى إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها

فيها وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين النقيضين لأنها إذا بطلت لم تسكن مؤثرة وإذا لم تسكن مؤثرة لم تبطل غيرها فتسكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطنة غير باطنة وهذا محال فثبت أنهما لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيسكون الحكم لها . فإن قيل فما تقولون فيمن توسط أرضا مغصوبة ثم بداله في التوبة فإن أمرتموه باللبث فهو محال وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين فئة مثبته بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فإن أقام على من هو فوقه قتله وإن انتقل إلى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة الثقلة ومفسدتها على السواء وكذلك من طلع عليه الفجر وهو بجامع فإن أقام أفسد صومه وإن نزع فالنزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فهنا أيضا قد تضادت العلتان وكذلك أيضا إذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين فهنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضا إذا ألقى في مركبهم نار وعاینوا الهلاك بها فإن أقاموا احترقوا وإن لجؤا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء فإن اشتغل بها فإنه الوقوف وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة فهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر الغسل أو الصلاة بالتيمم فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسدة وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وإن تركوهم كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قوين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة فإنه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم الله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم أنكاره وأتم تقولون بالموازنة وإن من الناس من تستوى حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فإن حسناته

قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة
ابن اليمان وابن مسعود وغيرهما . فالجواب من وجهين يحمل ومفصل . أما المحمل فليس في شيء
نما ذكرتم دليل على محل النزاع فإن مورد النزاع أن تقابل المصلحة والمفسدة وتساويا فيتدافما
ويبطل أثرهما وليس في هذه الصور شيء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة
صورة فأما من توسط أرضاً منصوبة فإنه مأثور من حين دخل فيها بالخروج منها لحكم الشارع
في حقه المبادرة الى الخروج وان استلزم ذلك حركة في الأرض المنصوبة فإنها حركة تتضمن
ترك الغصب فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام الا به وان قيل انها واجبة فوجوب عقل
لزم لا شرعى مقصود ففسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفرغ الأرض والخروج عن
الغصب وإذا قدر تساوى الجواب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من
أحدها وعلى كل تقدير ففسدة هذه الحركة مغمورة جداً في مصلحة ترك الغصب فليس بما نحن
فيه بسبيل . وأما مسألة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا يقتل أحدهم
فهذا ليس مكلفاً في هذه الحال بل هو في حكم الملجأ والملاجئ ليس مكلفاً اتفاقاً فإنه لا قصد
له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد الا إلى الآخر فهو
ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من
أحكام التكليف لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له فلو كان بعضهم
مسلباً وبعضهم كافراً مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام
عليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا تترس بهم
الكفار فيرميهم ويقصد الكفار . وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزاع
عينا ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضى
أبي يعلى . والثاني لاشيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح . والثالث عليه القضاء دون
الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزاع والمفسدة التي في حركة النزاع مفسدة
مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسئلة من موارد النزاع وأما إذا تترس الكفار
بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون
مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى حينئذ يكون رمى الأسارى ويكون
من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدانها فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم
من رميهم لم يجوز رميهم . فهذا الباب مبنى على دفع أعظم المفسدتين بأدانها وتحصيل أعظم
المصلحتين بتفويت أدانها فإن فرض الشك وتساوى الأمران لم يجوز رمى الأسرى لأنه

على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم نيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجوز أن يبق نفوسهم بنفوس الأسرى كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقتل نفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقى في مركبهم نار فأنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو نيقنوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يرجح أحد طرفيها في الصور الثلاث قولان لأهل العالم وهما روايتان منصورتان عن أحمد إحداهما أنهم يخبرون بين الأمرين لأنهما موتان قد عرضتا لهم فلمهم أن يختاروا أيسرهما عليهما إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخبرون بينهما والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكلفه انشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنيفية السمحة فيشتغل بأدراكه ويقضى الصلاة والثالث يقضى الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلي المحارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن تراحت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكرمها وأهمها وأشدّها طلبا للشارع . وقد قال عبدالله بن أبي أنيس بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان العرنى وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فرأيت وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أخر الصلاة فانتظمت أمشي وأنا أصلي أرى أيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل بخمشك في ذلك قل إني ذلك قال فشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد رواه أبو داود . وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للفعل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس ولا تجزئه الصلاة بالتميم لأنه واجد للماء وإن كان غير مفرط في نومه فلا اثم عليه

كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم وفي المسئلة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة وهكذا هذا التأم وان كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلى كلا القولين لم تتسار المصلحة والمفسدة فثبت أنه لا وجوب لهذا القسم في الشرع . وأما مسئلة اغتلام البحر فلا يجوز القاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب وقاية لنفس القتاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم . نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب القاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة وأما سائر الصور التي تساوت مفسداتها كآلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما لأنه لا بد من اتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكاثران يتخير بين قتلهما كالواجب المخير والولى وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وإن الأثر هو أثر الحسنات فقط فبان أنه لا دليل حكم لكم على وجود هذا القسم أصلا وإن الدليل يدل على امتناعه . فإن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الرجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجع فلم يبق له أثر . ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجعة وهو خبث التغذية والغاوى شبيه بالمغتذى فيصير المغتذى بهذه الخبائث خبيث النفس فن محسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فإن اضطرب اليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيضحت له فهل بإباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها السكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس أو بإباحتها أزال وصف الخبث منها فما أبيضح له إلا طيب

وإن كان خبيثا في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعى اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قوانين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم يحقق النظر ويعمن التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث منتهى حال الاضطراب وكشف الغطاء عن المسئلة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتغذى به بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتغذى والمتغذى به ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار بموجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المتغذى به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاض هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فأنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وفاقتة إليها وميله منعه من الضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالته وصف المحل وبدلته فإنا لم نقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حبرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته ونهايه لقطع القابل ونظيره هذا الملابس المحرمة إذا اضطرت إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها فإن قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من ارقاق ولده ثم أبيع عند الضرورة إليه وهي خوف العنة الذي هو أعظم فسادا من ارقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها واسكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من ريق الولد قيل هذا لا ينتقض بما قررناه فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة ريق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه موافقة المحظور وكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد . وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور فإن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن لم يجمع مات بخلاف الطعام والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير

والهيئة والدم وإنما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره فرحمه أرحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربعا من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإماء فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفا عنه لضعفه ولهذا قال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيما نكح من فتيانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) إلى قوله (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفا عنهم لضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم وإحسانا إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختر لهم أعظم المصلحتين وإن فانت أدناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فانت أدناهما وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراحت قدم أهمها وأجلها وإن فانت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراحت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من نديها وورود من صفو حوضها وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعلاها والأوصاف المؤثرة فيها حقاً وفرقا إلا على هذه الطريقة وأما طريقة انكار الحكم التعليل ونفى الأوصاف المقترضة لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضاها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله ﷺ بل لو أن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها واسكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وإن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة يذنبه على السبب يذكره صريحا وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى وتارة ينكر على من ظن أنه يسوى

بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين وتارة يتغير بحال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متباينين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها وناوذة يستدعى من عباده التفكير والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعى منهم التفكير والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منهاها على ذلك وأنه الله الذى لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمور ومصالحهما ومنافعهما وما تضمنته من الآيات الشاهدة بالدالة عليه ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن انكار ذلك وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتفال والطيش والانتقام والحدة والكرم والسباحة والبذل والبخل والشح والإمساك بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالنظرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذى ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً. وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب اليها وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلك لأن الذى شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبايح والظلم والسفاهة الذى يتعالى عن أرائده وشرعه وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنته من النظافة والنزاهة وبجانبه الأوساخ والمستقذرات وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي وجمع الحواس التي تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتبع ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نفاقتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياهم مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره . وقال أبو أمامة يارسول الله كيف الوضوء فقال أما فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأقيمتها خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت

برأسك وغسلت رجلك إلى السكعين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواء النسائي والأحاديث في هذا الباب كثيرة فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا وهي أسهل الأعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أدخل بها يوما واحدا وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهباً فاسداً فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقدار والأوساخ والأتان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء وأن الأمرين سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر وهذا قول تصوره كاف في الجزم ببطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة الصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الخيدة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى السكعين) إلى قوله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقاً ومشقة ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليذكروهم على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . فإن قيل فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفاة التحسين والتقصيص على كثرتها . قيل قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدرهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء أتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسين الأمدى واعتمد كل منهم على مسالك من أفسد المسالك واعتمد القاضي على مسالك من جنسهما في المفاصد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ما سواها والقدح فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً بالانفاق لأن القائلين بالحسن والقبح العقلين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريًا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين أما بيان كونه غير اختياري

فلا أنه أن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وإن كان متمكناً من فعله وتركه كان جائزاً
 فأما أن يفترج ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولاً فإن لم يفترج كان اتفاقاً
 والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه أما إن يكون
 لازماً وأما جائزاً فإن كان لازماً فهو اضطرارى وإن كان جائزاً عاد التقسيم فأما أن ينتهى إلى
 ما يكون لازماً فيكون ضرورياً أولاً فينتهى إليه فيتسلسل وهو محال أن يكون اتفاقاً فلا يوصف
 بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذى يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدريّة
 وينفى به التحسين والتفبيح وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية
 بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس
 والشرع فلا استدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان
 ضرورة وحساً وشرعاً فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين التقيضين وعلى وجود المحال
 الوجه الثانى لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار فى فعله لأن
 التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازماً أو جائزاً فإن
 كان لازماً كان ضرورياً وإن كان جائزاً فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاق
 ويكفى فى بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار * الوجه الثالث أن الدليل
 المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضرورى أو اتفاق
 وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقيحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلاً عن أن يجعله
 متعلق بالحسن والقبح * الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاً * قلنا هو لازم
 عند مرجحه التام وكان ماذا قولك يكون ضرورياً أنفى به أنه لا بد منه أو تنفى به أنه لا يكون
 اختيارياً فإن عنت الأول معنا انتفاء اللازم فإنه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون
 حاصل الدليل إن كان لا بد منه فلا بد منه ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري وإن عنت
 الثانى وهو أنه لا يكون اختيارياً معنا الملازمة إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير
 اختياري وأنت لم تذكر على ذلك دليلاً بل هى دعوى معلومة البطلان بالضرورة * الوجه
 الخامس أن يقال هو جائز قولك أما أن يتوقف ترجيح الفاعلية على التاركية على مرجح أولاً
 قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبق جائزاً * قلنا هو واجب
 بالمرجح جائز بالنظر إلى ذاته والمرجح هو الاختيار وما وجب بالاختيار لا ينافى أن يكون
 اختيارياً فلزوم الفعل بالاختيار لا ينافى كونه اختيارياً * الوجه السادس أن هذا الدليل الذى
 ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري لأنه وجب بالاختيار وما وجب بالاختيار لا يكون إلا
 اختيارياً وإلا كان اختيارياً غير اختياري وهو جمع بين التقيضين والدليل المذكور حجة على

فساد قولك وأن الفعل الواجب بالاختيار اختياري ه الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعاقب اختياره به لا ينافي كونه مقدوراً له وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال وإذا لم يناف ذلك كونه مقدوراً فهو اختياري قطعاً ه الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق إن عني بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختياريًا ويجعله اضطراريًا فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقياً إذ هذا مرجح خاص ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراريًا غير اختياري وإن عني بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون غير اختياري لأن المرجح هو الاختيار وما ترجح بالاختيار لم يمنع كونه اختياريًا ه الوجه التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق ما تعني بالاتفاق أن تعني به ما لا فاعل له أو ما فاعله مرجح باختياره أو معنى ثالثاً فإن عني الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطراريًا أن يكون الفعل صادرًا من غير فاعل وإن عني الثاني لم يلزم منه كونه اضطراريًا وإن عني معنى ثالثاً فابده ه الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازماً عند وجود سببه وأنت لم تقم دليلاً على أن ما كان كذلك يتمتع بتحسينه وتقييمه سوى الدعوة المجردة فأين الدليل على أن ما كان لازماً بهذا الاعتبار يتمتع بتحسينه وتقييمه ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير اختياري من الأفعال يتمتع بتحسينه وتقييمه فحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وما تناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه فدليلك لم يفد شيئاً ه الوجه الحادي عشر أن قولك يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين باطل فالمنازعك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ما وجب بالقدرة والاختيار فإنهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبداً ه الوجه الثاني عشر أن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكاليف جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده وإن يكلف المحموم بتسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والامر والنهي بها فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآمدي فهو أن حسن الفعل لو كان أمراً زائداً على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال لأن العرض لا يقوم بالعرض وهذا في البطلان من جنس ما قبله فإنه منقوض ما لا يحصى من المعاني التي توصف بالمعاني كما يقال علم ضروري وعلم كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج وحس رخيم ورقيق

ودقيق وغليظ وأضعاف أضعاف ذلك لا يحصى بما توصف المعاني والأعراض فيه بعمان وأعراض وجودية ومن أدعى أنها عدمية فهو مكابر وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدّة والضعف فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها فوصف المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء . الوجه الثاني أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعاً لقيامه بالجواهر الذي هو المحل فيكون المعنيين جميعاً قائمين بالمحل وأحدهما تابع للآخر وكلاهما تابع للمحل فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعاً بالجواهر فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك والصوت وشجاءه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل فأما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة الآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال وهذا في غاية الوضوح . الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعاً أمر زائد عليه لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لعدميان لأن نقيضهما يحمل على العدم فهو عدمي فهما إذا وجوديان لأن كون أحد النقيضين عدمياً يستلزم كون نقيضه وجودياً فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعاً ولا خلاص عن هذا إلا بالانزاع كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين ولا سبيل إليه لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضى على مقتضيه وما كان كذلك لم يكن عدماً محضاً إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم وأيضاً فإنه لا معنى لكون الفعل حسناً وقبيحاً شرعاً إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسناً محبوباً للرب مرضياً له متعلقاً بالمدح والثواب وكون القبيح مشتملاً على صفة لأجلها كان قبيحاً مبغوضاً للرب متعلقاً بالذم والعقاب وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه ومحبة الرب له وأمره به كسأه أمراً وجودياً زاده حسناً إلى حسنه وبعضه له ونهيه عنه كسأه أمراً وجودياً زاده قبحاً إلى قبحه فجعل ذلك كله عدماً محضاً ونفياً صرفاً لا يرجع إلى أمر ثبوتي في غاية البطلان والإحالة وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان ولم تعرض للوجوه التي قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فمن اكتفى بها فهي موجودة في كتبهم . وأما المسلك الذي اعتمدته كثير منهم كالفاضل وأبي المعالي وأبي عمرو بن الحارث من المتأخرين فهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان ولا استحالة ورود النسخ على الفعل لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسناً إذا تضمن عصمة دم نبى أو مسلم ولو كان قبحه ذاتياً له لسكان قبيحاً أين وجد وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحاً ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسناً بالنسخ ، قالوا وأيضاً لو كان ذاتياً لاجتماع النقيضان في صدق من

قال لا كذب غدا فإنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق فإن كذب لزوم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول والمستلزم للحسن حسن فيجتمع في الخبر الثاني الحسن والقبح وهما نقيضان وإن صدق لزوم حسن الخبر الثاني من حيث أنه صدق في نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم النقيضان هـ قالوا وأيضا فلو كان القتل والجلد وقطع الأطراف قبيحا لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها فإذا تخلف فيما ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتيا فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى عمل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومن ها هنا غلط عاينا المنازعون لنا في المسئلة والزمونا ما لا يلزمنا وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصاحبة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها وهذا كترتب الرى على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها لحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على غلظها وأسبابها ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والحل القابل ووجود المعارض فتخلف الشبع والرى عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه مقتضيا لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت تزايد العلة لا تخرجه عن كونه نافعا في ذاته وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها فمكذبا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء يكون الأمر منشأ المصلحة وتابعا للمأمور في وقت دون وقت فبأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له بل أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص وهل وضعت الشرائع إلا على هذا فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حتى لم يكن بدمنه في التناسل

وحفظ النوع الإنساني ثم صار قبيحا لما استغنى عنه فخرمه على عباده فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا وكذلك كل ما نسخ من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفى وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا أثلا تحملهم إباحتها على القتال لأنجلها والعمل غير الله فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالح خفى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم إيتهم قتلهم لله لا للدنيا فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليهم ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكل الأمم عقولا وأرسلهم إيمانا وأدبهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم في الدنيا أباح لهم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت مريحة بالنسبة إلى من قبلهم فكانت كما إباحة الطبيب اللحم للصحيح الذي لا ينجس عليه من ضرره وحيمته منه المريض المحموم وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتمييز في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه الحمودة وما في طيه من مصالح والمتافع غيرت بينه وبين الإطعام ونذبت إليه فلما عرفت علته يعني حكمته والفقه وعرفت ما تضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواء فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت وكان فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين لما كانوا حديثي عهد بالإسلام لم يكونوا معتادين لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم فرضت عليهم بوصف التخفيف فلما دالت بها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم وأطمأنت إليها قلوبهم وباشرت نعيمها ولذتها وطيبها ذاقوا حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته زبدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقا للمصلحة والحكمة شاهدا لله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الرحمن الذي بهت حكمته العقول والألباب وبداعلى صفحتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنها هي عين المصلحة والصواب . ومن هذا أمره سبحانه لهم بالأعراض عن الكافرين وترك آذاهم والصبر عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرأت أنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم في ذلك أذنا من غير إيجاب عليهم لينذيقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان الجهاد أشق شئ على النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذ ذنا لاحتمالها ذاقوا عز النصر

والظفر وصرخوا عواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتماً فانقادوا له طوعاً ورجبة ومحبة فلو أنهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة انفروا عنه أشد انفار . وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء فبحث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقرراً لنبوته وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله وإن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا مخالفاً لهم بل مصداقاً لهم مؤمناً بهم فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقاً وإن أنكروا رسالته عنادا وحسداً وبغياً وعلم سبحانه أن المصاحفة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأثر فيها وأقدمها قر قبله أموراً كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسخ أولاً وأنه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شيء قدير وأن له ملك السموات والأرض ثم حذرهم التعنّت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم ثم حذرهم من أهل الكتاب وعبادتهم وأنهم يودون لو ردوهم كفاراً فلا يسمعون منهم ولا يقبلوا قولهم ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية وأن أهلهم السعداء الفائزون لأهل الأمانى الباطلة ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء محقق بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم في هديهم الباطل ثم ذكر جرم من منع عبادة من ذكر اسمه في بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظلمه وأنه بذلك ساع في خرابها الآن عمارتها إنما هي يذكر اسمه وعبادته فيها ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلى فثم وجهه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلاً به وقبلته فإن الله واسع عليهم ثم ذكر عبودية أهل السموات والأرض له وأنهم كل له قانتون ثم نبه على عدم المصاحفة في موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجي معه إيمانهم وأنهم إن رضوا عنه حتى يتبع ملتهم وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتمهم فإنهم إن رضوا عنك حتى يتبع ملتهم ثم أخبر أن هداه هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر أمانته للناس وإنه أحق من اتباع ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه أمن للناس ومثابة لهم يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراً وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعده وإذنه ورفعهما قواعده وسؤالهما ربهما القبول منهما وأن يجعلهما مسلمين له ويريهما مناسكهما ويبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أخبر عن جمل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتبهرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالاته وتبليغهم على كمال دينه وحسنه وجلالاته وأنه هو عين المصلحة لعباده لامصاحه لهم سواء وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول اللهاء من الناس إننا تركوا قبلاتهم لئلا يفجأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم فلما وقع لم يهتدوا ولم يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أخبر أنه كما جمعهم أمة وسطا خيارا اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها كما اختار لهم خير الانبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضيلتهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها لتكامل جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشرعة ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل العيلة أولا هي بيت المقدس ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب تعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقا ومن ينقلب على عقبيه لم يرسخ في الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وشكى في النبوة وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل وضاق عقله المنكسر عن القسم الثالث الحق وهو أنها كانت حقا ومصاحبة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى وأن رأفته ورحمته بهم تأتي لإضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالاته قال (قد نرى تقلب وجهك في السماء فانقأ قبلة ترضاها قول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخما له وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره فندبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان المفاسد الناشئة من خلافه وأن كل جهة في وقتها كان استقبالها هو المصلحة وأن للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد

الحرام . فهذا معنى كون الحسن والقيح ذاتيا للفعل لا ناشئا من ذاته ولا ريب عند ذوى العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص . وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله عليه السلام بذبح ولده لأن الله اتخذ خليله وخلته منزلة تقتضى لإفراد الخليل بالمحبة وأن لا يكون له فيها منازع أصلا بل قد تخللت محبته بجميع أجزائه القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره فلما سأل إبراهيم الولد وأعطاه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده فقار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وآثر عنده ولا يبقى في القلب سوى محبته فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه فخلصت المحبة لوليها ومستحقة لمصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطن النفس على الامتثال فبقى الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه فنسخه في حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطن نفسه لمصلحة فما فى حكمة فوق هذا وأى لطف وبر وإحسان يزيد على هذا وأى مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخه وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدها كلها بهذه المنزلة فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفاً ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك .

فصل

وهنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشئ ثم أبطله وأعدمه بالسكينة بل لا بد أن يثبت بوجه ما لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه وكذلك أمره به وشرعه لإياه هو لما فيه من المصلحة ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضى إبقاءه فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقى فى الأولى ما شاء من الوجه الذى يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تراحم المصالح والقاعدة فيها شرعا وخلقاً تخصيها واجتماعها بحسب الإمكان فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تظن له من الناس فتأمل الأحكام المنسوخة حكما حكما كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالسكينة بل له بقاء بوجه فمن ذلك نسيخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحمل الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات فى السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالسكينة وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالقصد إليه ليصل فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلوة فيه والتوجه إليه قصداً لفصيلته وشرعه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال

بالصلوات فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصده وشده
الرحال إليه والصلوة فيه منشأ للمصلحة فتنت الأمة المحمدية المصاحتان المتعلقتان بهذين البيتين
وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم فتأمل هذا الموضع . ومن
ذلك نسخ التخيير في الصوم بتميينه فإن له بقاء وبيانا ظاهرا وهو أن الرجل كان إذا أراد
أفطر وتصدق خُصِلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم وإن شاء صام ولم يقد خُصِلت
له مصلحة الصوم دون الصدقة فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة
التغذية ونُذِبَ إلى الصدقة في شهر رمضان فإذا صام وتصدق خُصِلت له المصاحتان معا وهذا أكمل
ما يكون من الصوم وهو الذي كان يفعله النبي ﷺ فإنه كان أجود ما يكون في رمضان فلم تبطل
المصاحبة الأولى جملة بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا وشرع الجمع بينها وبين الأخرى
ندما واستحبابا ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدو بثبانه الإثنين ولم
تبطل الحكمة الأولى من كل وجه بل بهى استحبابه وإن زال وجوبه بل إذا غلب على ظن المسلمين
ظفرهم بعدومهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار فلم تبطل الحكمة
الأولى من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ لم يبطل حكمه
بالسكية بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والنُذْبُ إليه وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه
إذا استجبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستجباها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات
والدعاء أولى فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول
هذه الأولويات وأرابت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتجراها ما أمكنه وفارضته فيه فذكر لي
هذا التنبيه والإشارة . ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء
بخمس فإما لم تبطل بالسكية بل أثبتت خمسين في الثواب والأجر خمسا في العمل والوجوب
وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدى هي خمس وهي
خمسون في الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه لما اقتضت المصاحبة أن تكون
خمسين تكميلا للثواب وسوقا لهم بها إلى أعلا المنازل واقتضت أيضا أن تكون خمسا لمعجز
الأمة وضعفهم وعدم احتياهم الخمسين جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه جمعا بين المصالح
وتكميلا لها ولو لم نطالع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بمعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها
لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لسكنى بها دليلا على ما راهنا فسبحان من
له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذي
لا إله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره
الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون
(٣ - مفتاح ٢)

وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحد
فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولا شيء للأقارب
وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كما للورثة أن
يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثبتيه كما للورثة أن يبطلوا
ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على
وجهين وهذا الثاني أقيس وأفقح وسره أن الثلث لما صار مستحقاً لهم كان بمنزلة جميع المال في
حق الورثة وهم لا يكونوا أقوى من الورثة فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث
للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام
على ما أخذناه له موضع آخر والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وأن نسخ لم يبطل
بالكلية بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه مالا مصلحة فيه بل المصلحة
في خلافه ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور
من القولين في ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة . ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت
فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه مغيباً بالموت أو يجعل الله لمن سبيلاً وقد جعل الله لمن
سبيلاً بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم
تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في
وقتها لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وزنا فأمروا بحبس الزانية أولاً ثم لما استوطنت أنفسهم
على عقوبتها وخرجوا عن عوائد الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى ما هو أغلظ
من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم
سواها وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت بشرعه وأمره . وأما ما كان
مستصحباً بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخرج
عنهم تحريمه إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة
حين فعلهم إياه وهذا كتجريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها
استصحاباً لعدم التحريم فانما لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرع الله تعالى ولهذا كان رفعها
بالخطاب لا يسمى نسخاً إذ لو كان ذلك نسخاً لكانت الشريعة كلها نسخاً وإنما النسخ رفع
الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق عليه .

فصل

وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجادها فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعدمه
وأحدث بدله وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره

وحوله ولم يعدمه جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه فان القرآن والسنة انما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لاجعله عدماً محضاً واعدامه بالسكية فدل على تبدل الارض غير الارض والسموات وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسبحر البحار وانزال المطر على أجزاء بنى آدم المختلطة بالتراب فينبئون كما ينبت الذبات وتزد تلك الارواح بعينها الى تلك الاجساد التي احييت ثم اشدت نشأة أخرى وكذلك القبور تبعث وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كاهن المنفوش وتنفى الارض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة وتميد الارض وتدنو الشمس من رؤس الناس فهذا هو الذى أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذى جاءت به الرسل بحرف واحد وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذى عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو ان الله يعدم أجزاء العالم العلوى والسفلى كلها فيجعلها عدماً محضاً ثم يعيد ذلك العدم وجوداً وبأليت شعرى أين فى القرآن والسنة ان الله يعدم ذرات العالم وأجزائه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجوداً وهذا هو المعاد الذى أنكرته الفلاسفة وورثته بأنواع الاعتراضات وضروب الازامات واحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع من المسكبرات وأما المعاد الذى أخبرت به الرسل فبريء من ذلك كله مصون عنه لا مطمع للعقل فى الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحدة وقد أخبر سبحانه أنه يحى العظام بعد ما صارت رميا وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بنى آدم وعظامهم فيرد ذلك اليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشئ تلك الاجساد بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى ويرد اليها تلك الارواح فلم يدل على أنه يعدم تلك الارواح ويفنيها حتى تصير عدماً محضاً فلم يدل القرآن على انه يعدم تلك الارواح ثم يخلقها خلقاً جديداً ولا دل على انه يفنى الارض والسموات ويعدمهما عدماً صرفاً ثم يجدد وجودهما وإنما دلت النصوص على تبدلها وتغييرها من حال إلى حال فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تنضى به فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجمل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فاليس للعبد أنفع من سماع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السميع) فلنرجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتياً لما اختلف إلى آخره فنقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والامكنة والأحوال والشروط لا يخرج عن كونه ذاتياً . الثانى انه ليس المعنى من كونه ذاتياً إلا أنه ناشئ من الفعل فالفاعل منشؤه وهذا

لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور . الثالث انه يجوز اقتضاء الذات الواحدة
لأمريين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فيقتضى التبريد مثلاً في محل معين بشرط معين
والسخن في محل آخر بشرط آخر والجسم في حيزه يقتضى السكون فاذا خرج عن حيزه اقتضى
الحركة واللحم يقتضى الصحة بشرط سلامة البدن من الحى والمرض الممتنع منه الغذاء . ويقتضى
المرض بشرط كون الجسم محمواً ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . فان قيل نحل النزاع
أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضى الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمتنع أن يكون
كل واحد منهما وصفاً لازماً لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه . قيل معنى كونه يقتضى
الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين
والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فاذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع
الاقتضاء زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا
واضح جداً : الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان .
أحدهما لأنسلم أنه يحسن الكذب فضلاً عن أن يجب بل لا يكون الكذب الاقبيحا وأما الذى
يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية وكما عرض إبراهيم للملك الظالم بقوله هذه
أخفى لزوجته وكما قال اتى سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوماً ما وكما فعل
في قوله (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فان الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط
والشرط متصل بهما ومع هذا فسماها عليه السلام ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف
يصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك ؟ فان قيل كيف سماها إبراهيم
كذبات وهى تورية وتعريض صحيح ؟ قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض ابطال
استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد في هذا المقام للناس
جواباً شافياً يسكن القلب إليه وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه
وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه فنقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته
ونسبة إلى السامع وأفهام المتكلم إياه مضمونه فاذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد
افهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك افهام المخاطب
خلاف ما قصد بل معنى ثالثاً لاهو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا
وإن قصد معنى مطابقاً صحيحاً وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وأفهامه خلاف ما قصده .
فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى افهامه ومن هذا الباب التورية والمعارضة
وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل عليه السلام اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا
صدقا فتأمل هذا الموضع الذى أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا

غيبها وان الذي يحسن ويحب إعمالها هو التورية وهي صدق وفند يطبق عليها الكذب بالنسبة إلى الافهام لا إلى العناية . الطريق الثاني أن نخلف القبيح عن الكذب لغوات شرط أو قيام مانع يقتضى مصلحة راجعة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم . وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها . فمكثدا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم . الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتماع النقيضين في صدق من قال لا كاذب غداً إلى آخره اذكر . جوابه أنه متى يجتمع النقيضان إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو إذا كانا باعتبارين من جهتين أو أهم من ذلك فإن عتيم الأول فسلم ويمكن لانسلم الملازمة فإنه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد فإن اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس بمنتهى فإنه إذا كان كذباً كان قبيحاً بالنظر إلى ذاته وحسناً بالنظر إلى تضمنه صدق الخبر الأول ونظيره أن يقول والله لأشربن خمر غداً أو والله لأسرقن هذا الثوب غداً ونحوه وإن عتيم الثاني فهو حق ويمكن لانسلم انتفاء اللازم وإن عتيم الثالث منهنا الملازمة أيضاً على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني وهذا واضح جداً . الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حداً أو قصاصاً وقبيح في غيره . فلو كان ذاتيا لاجتماع النقيضين كلام في غاية الفساد فإن القتل والضرب واحد بالنوع والقبيح ما كان ظاهراً وعدواناً والحسن منه ما كان جزاءً على إساءة إما حداً وإما قصاصاً فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين ونظير هذا السجود فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعاً للراحد المعبود وفي غاية القبح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حداً أو قصاصاً فإنه يكون حسناً قبيحاً لم يكن ذلك محالاً لأنه باعتبارين فهو حسن لما تضمنته من الزجر والنبال وعقوبة المستحق وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن في نفسه وهذا كما أنه مكروه مبعوض له وهو محبوب مرضى لفاعله والأمر به فأى محال في هذا فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم

فصل

فهذه أقوى أدلة النفاة باعتبارهم بضعف ماسواها فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصريح لذى عيئين وجلبت عليك المسئلة رافلة في حلال أدلتها الصحيحة وبراهينها

المستقيمة ولا تغضض طرف بصيرتك عن هذه المسئلة فان شأنها عظيم وخطبها جسيم . وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته لم يكن البارئ تعالى مختاراً في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار وتقرير هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولاً وبيان انتفاء اللازم ثانياً . أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فان الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لمكان راجحاً على الحسن في كونه متعلقاً للوجوب أو الذنب ولو قبح لذاته أو لصفته لمكان راجحاً على الحسن في كونه متعلقاً للتحريم أو الكراهة فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضى له أو المرجوح المقتضى لصدده والثاني باطل قطعاً لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعين الأول ضرورة فاذا كان تعلق الحكم بالراجح لازماً ضرورة لم يكن البارئ مختاراً في حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها والعجب عن يرضى لنفسه أن يحتج بثلماء وحسبك فساد الحجة مضمونها أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره ويحرم السجود للصنم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقاً بين المتماثلين فأى برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة . الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجع إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بعين ما ذكرتم إذا الحكم بالمرجح لازم . فان قيل لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار . قيل فهلا فتعتم بهذا الجواب منا وقتم إذا كان اختياره تعالى متعلقاً بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريمه لما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه فكان الحكم بالراجح في الموضوعين متعلقاً باختياره تعالى وإرادته فانه الحكم في خلقه وأمره فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعية وأوجبه شرعه ووضعها وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذلك في خلقه لم يفعل شيئاً إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتاله على المصلحة والحكمة التي فعله لأجلها لا ينافي اختياره بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكمة بالراجح أن لا يكون الحكم اختيارياً فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة . الثالث أن قوله إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختاراً تلبس فإنه إنما تعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف لا يكون مختاراً واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح . الرابع إن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهى عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح العدم فان كان جائز الطرفين لم يرجح أحدهما إلا بمرجح وإن كان راجحاً فالتعلق لازم لأن الحكم

يتمتع بثبوته مع المساواة ومع المرجوحية . أما الأول فلاستلزامه الترجيح بلا مرجح . وأما الثاني فلاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحيث أنه فيازله عدم الاختيار وما يجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي استدللتم بها . الخامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزما لأحد الأمرين ولا بد إما الترجيح بلا مرجح وإما أن لا يكون الباري تعالى مختارا كما قررتم وكلاهما باطل . السادس أنها تقتضي أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد الجائزين بمرجح فلا يكون مختارا وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد مقدريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة . واحتج النفاة أيضا بقوله تعالى ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفي التعذيب قبل بعثة الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للواجب لأن قبحه عقلا يقتضي تحريره عقلا عندكم وحسنه عقلا يقتضي وجوبه عقلا فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل . فهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما ولا ريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا أثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين اثبات الحسن والقبح عقلا وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس لإبطال القول بجمعهم الأمرين موجبا لإبطال كل واحد منهما فلعل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضا فإن الله سبحانه إنما أقام الحجة على العباد برسله قال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فهذا صريح بأن الحجة انما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيء الرسل اليهم لأن الحجة حينئذ لم تقيم عليهم فالصواب في المسئلة اثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين ، وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا حيث تمتنع العفو بعد البعثة إذا أوعد الرب على الفعل لأن العذاب قد صار واجبا بخبره ومستحقا بارتكابه القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إبعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخبر وإنما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل وانتهاء التعذيب قبل البعثة هو لاتفاء شرطه لالعدم

سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسئلة وينقشع غيمها ويسفر صبرها والله الموفق للصواب . واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لامتنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقيل تمكنه منه لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للصاحبة للراجعة فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة . وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فنفاة التحسين والتفويض بنوه على أصلهم ومثبتو التحسين والتفويض أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضاً قد تنشأ من العزم عليه وتوطئ النفس على الامتثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطئ النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فإذا أصر المكلف بأمر فعزم عليه وتبأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطئتهما أنفسهما على امتثاله فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعته وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسئلة وبه تدبين الحكمة الباهرة في اثبات ما أثبتته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وإن له في ذلك كله من الحكمة البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وإنه اللطيف الخبير الذي بهت حكيمته العقول فتبارك الله رب العالمين . وبما احتج به النفاة أيضاً أنه لو حسن الفعل أو قبح غير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقعه على أمر زائد . وتقرير هذه الحجة أن حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوباً للشارع لإيجاده ولا لقبحه إلا كونه مطلوباً له لإعدامه لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعى لم يكن الطلب متعلقاً بالمطلوب لنفسه بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل وهذا باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أولاً . فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والماعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضى لتعلق الطلب به . قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللاً بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللاً لم يكن ذاتياً وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه

آخر لا يفيد شيئاً وبعد فهي شبهة فاسدة من وجوه : أحدها أن يقال ما تعنون بأن تتعلق
الطلب بالفعل ذاتي له أتعنون به أن تتعلق مقوم لماهية الطلب وإن تقوم الماهية به كتقومها
بجنسها وفصلها أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب إلا بالتعلق المذكور أم أمراً آخر فإن
عنيت الأول والتعلق نسبة اضافية وهي عدمية عندكم لا وجودها في الأعيان فكيف
تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون أنه ليس لمعلق الطلب من الطلب
صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسي وليس لمعلق القول فيه صفة ثبوتية وإن عنيت الثاني
فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطاً في الطلب
وإن عنيت أمراً ثالثاً فلا بد من بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقف التعلق على الشرط
المذكور . الثاني أن غاية ما قررتموه أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعمل كما ادعيتموه
في المنطق دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تبيّنوا ما معنى كونه غير معلل حتى ظن بعض المقلدين
من المنطقيين أن معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا في غاية الفساد لا يقوله من
يدري ما يقول وإنما معناه أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مغايرة لعله وجودها
بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات
بل علة الذات علته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق
ذاتياً للطلب فلا يعمل بغير علة الطلب لا ينافي توقفه على شرط فبأن صفة الفعل لا تكون
علة للتعلق فما المانع أن تكون شرطاً له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطاً بكونه على
الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لانتهاء شرطه وهذا مما لم يتعرضوا لبطلانه
أصلاً ولا سبيل لكم إلى إبطاله . الثالث إن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة
للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام في غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث
والطلب متوقف عليه إذ لا تصور ماهية الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف
الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا يزيد عليه
بل هي صفة من صفاته فإن قلتم التوقف هنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب
ولا تجدون محذوراً في توقف التعلق لأنه حادث . قلنا فهلا قنعتم بهذا الجواب في صفة الفعل
وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى
جهة الفعل كنسبته إلى ذاته ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء
فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلقه
بالآخر فتبين فساد الدليل المذكور وحسبك بمذهب فساداً استلزامه جواز ظهور المعجزة على
يد الكاذب وإنه ليس بقبيح واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصديق

الصادقين وإنه لا يقبح منه واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وإنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقييح شيء من القبائح أصلاً وقد ألزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقيح عقلاً وإنما جرت قبحها السمع فقط وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والاساءة إليهم بوجه ما وإنما التفريق بالشرع بين منائلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافياً في العلم بطلانه وأن لا يتكلف رده ولهذا رغب عنه خول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أي حنيفة على خلافه وحسبوه عن أي حنيفة نصاً واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو علي الصغير ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ في إثباته وبني كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء وكذلك الإمام سعيد بن علي الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقييح وأنه لم يسبقه إليه أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحلي وخلائق لا يحصون وكل من تكلم في عمال الشرع ومحاسنه وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسنة والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح ذلك فالسلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقترضة فادون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطاً للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصاح ومراعات الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها .

فصل

وإذ قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع وهو بحرهما ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها فبذلك تم الفائدة فإن كثيراً من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه وللمسئلة ثلاثة أصول هي أساسها . الأصل الأول هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر . الأصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه

وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشترك له إسمها أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشترك له منها إسم . الأصل الثالث هل تتعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تتعلق واحد فإ وجد منها فهو مرادله محبوب مرعى طاعة كان أو معصية وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغض غير مراد طاعة كان أو معصية فهو يوجب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها لأن في مشيئته لإيجادها قوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها ويغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد وينعمها ويمتأهلها وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمه ومصالحه هي أحب إليه منها . ولابد من توسط هذه الأفعال في وجودها فهذه الأصول الثلاثة عندها مدار هذه المسئلة ومسائل القدر والشرع . وقد اختلف الناس فيها قديماً وحديثاً إلى اليوم فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل الحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه وإنما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعاله بآء السببية وإنما هي بآء المصاحبة ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصولين الأولين كما هو أحد القولين الأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي والمشهور من مذهب المعتزلة لإثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات . فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا تقيض نفيهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد فيثبت عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط وأما قبيحها فليس مراد الله بوجه وأما الجبرية عندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة فما شاءه فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره ويجعلونها عائدة إليه حكماً ومشتقاً لإحتمالها للمعاصي كلها مقونة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والخب فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلا تتعلق به مشيئته ولا محبته وما وجد منها تعلق به مشيئته دون محبته وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعالم والنحسين والتفسيح قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا المارأى القدرية والجبرية أنهم لو سلبوا المعتزلة شيئاً من هذه تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب

بالسكينة وأنكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكر الممتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمتهم كل منهما الأخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من التزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هادي من يشاء إلى صراط مستقيم .

فصل

وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا تنازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وإنما النزاع في إثباته عقلاً بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً فعدنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء ، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطى حقه وألزمتم لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة إتفاقية وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض فإن الله سبحانه يحب الكمال من الأفعال والأقوال والأعمال ومحبه لذلك بحسب كماله ويبغض الناقص منها ويمتته ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسئلة إثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملائمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله من محبه للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له وما ذلك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني فإذا كان الفعل مستلزماً للكمال والنقصان واستلزامه له عقلي والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتهموه ملائمة ومنافرة واستلزامه عقلي فيبان كون الفعل حسناً كاملاً محبوباً مرضياً وكونه قبيحاً ناقصاً مسحوطاً مبغوضاً أمر عقلي بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علماً بما استنفاه في ذلك انكشفت له المسئلة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والانتصاف به أمر عقلي فطرى وانكاره يزاحم المكابرة وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لا انتفاء شرطه لا انتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه وعلى

هذا فكونه متعلقاً للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي وإن كان وقوع العقاب موقوفاً على شرط وهو ورود السمع وهل يقال أن الإستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقان للناس وأهل النزاع انغضى فإن أريد بالاستحقاق الإستحقاق التام فالحق نفيه وأن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته فعادت الأقسام الثلاثة أعنى السكالم والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدح والذم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوباً أو مبغوضاً ويلزم من كونه محبوباً أن يكون كلاً وأن يستحق عليه المدح والثواب ومن كونه مبغوضاً أن يكون نقصاً يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطائه حقة يرفع النزاع ويعيد المسئلة اتفاقيه ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك فلا بد لهما من التناقص إذا طردوا أصولهم وأما من كان أصله إثبات الحكمة وانصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنها أمر وراء المشيئة العامة فأصول مستلزمة لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله وفروعه لا تتناقض وأدله لا تتبايع ولا تعارض. قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام الخلقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الآبوين ولا تربى في الشرع ولا تعلم من متعلم ثم عرض عليه أمران أحدهما الإلتين أكثر من الواحد والثاني أن السكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لوماً عليه لم نشك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول وعاند كعناد الفضول كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بالكذب ولا ينتفع بصدق وأن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما دون الثاني بمجرد عقله . والذي يوضحه أن الصدق والسكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلاً كما يقال أن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق ولم يخطر بباله كونه حسناً أو قبيحاً فلم يدخل الحسن والقبح إذا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها ولوازمها في الوهم بالبدية كما بينا ولأولهما في الوجود ضرورة فإن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه من الدلالة على هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل انكار الدلالة عليه فلم يدخل كون السكذب قبيحاً في حد السكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدماً ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث فلا يعقل بالبدية ولا بالنظر فإن النظر لا بد أن يرد إلى الضرورى أى

البدهي وإذ لا بدهي فلا مرد له أصلا فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضر بهم قبيحا وما ينفعهم حسنا ونحن لا ننكر أمثال تلك الأسامي على أنها تختلف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة وما يختلف بتلك النسب والإضافات لاحقيقة له في الذات وربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا وربما يكون قبيحا لسكننا وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوبا يثاب عليه قطعا ولا يتطرق إليه لوم أصلا ومثل هذا يمتنع إدراكه عقلا . قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأحسن ما تحرر . قالوا وأيضا فمنح لا ننكر إشتهار حسن الفضائل التي ذكر ضربهم بها الأمثال وقبحها بين الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذمومة مذمومة فاعلها ولكننا نثبتها إما بالشرائع وإما بالأغراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا تنفاد الأغراض عنه فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض ولكن قد تبدو الأغراض وتخفى فلا ينتبه لها إلا المحققون . قالوا ونحن ننبه على مشاركات الغلط فيه وهي ثلاثة مشاركات يغلط الوهم فيها ، الأولى أن الإنسان يطلق لاسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحققر لغيره فيقضي بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقبح مخطيء في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلظة الثانية سببها أن الوهم غالب للمقل في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلة عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه أنغرس في قلبه استقبحه والنفرة منه فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقبح فانه ألقى إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد ولا ينبغي على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرتة عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماع في الصغر كالنقش في الحجر وينغرس في النفس ويحصد التصديق به مطلقا وهو صدق لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال اعتقده مطلقاً . الغلظة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس فان من رأى شيئا مقرونا بشئ مبطن أن الشيء لا محالة مقرون به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدأ مقرون بالأعم والأعم لا يلزم

أن يكون مقرونا بالأخص ومثاله نفرة نفس الذى نهشته الحية عن الحبل المرقش اللون لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مفرونة بالأذى وكذلك يتفرع عن العسل إذا شبه بالعذرة لأنه وجد الاستقدار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الأصفر يقرن به الاستقدار وقد يغلب عليه الوهم حتى يتعدى الأكل وإن كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى إن الطبع ينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يلزم الاسم ولهذا يورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيجبها فإذا قلت هذا مذهب الأشعرى أو المعتزلى أو الظاهرى أو غيره نفرت عنه إن كان سىء الاعتقاد فيمن نسبها إليه وليس هذا طبع العاوى بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقوام على إتباعه وأكثر الخلق ترى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر اقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فإن الوهم عظيم الاستيلاء وكذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه قالوا فإذا انتهت لهذه المثار عرفت بها سر القضايا التى تستحسنها العقول وسر استحسانها لإياها والقضايا التى تستقبحها العقول وسر استقبحها لها ولنضرب لذلك مثلين وهما مما يحتج بهما علينا أهل الإثبات . المثل الأول الملك العظيم المستولى على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو مجازاة ولا سجا إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعمى أصم لا يسمع الصوت وإن كان لا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض الكفرة وعلى الجملة فاستحسن مكارم الأخلاق وإفادته النعم لا ينكره إلا من عاند المثل الثانى العاقل إذا استحث له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما يمكن بالكذب بحيث تساوى فى حصول الغرض منهما كل التساوى فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إليه طبعه وما ذاك إلا حسنه فلو لا أن الكذب على صفة يجب عنده الاحراز عنه والامتناع الرجوع الصدق عنده قالوا وهذا الغرض واضح فى حق من أنكر الشرائع وفى حق من لم تبلغه الدعوة حتى لا يلزمونا كون التزجيج بالتكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فنيين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فنقول أما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى فى حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع فسيبده دفع الأذى الذى يلحق الإنسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه وذلك لأن الإنسان يقدر نفسه فى تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لخالفه غرضه فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك فى حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح

المثوم فإن فرض في بهيمة أو شخص لأرقه فيه يفيد تصويره لو تصويره فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فإن فرض بحيث لا يعلم أنه المتقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاً فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح بضاهى نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل فطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون بالليذ لذيد والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فاذا انتهى إليه أحس في نفسه ذلك المكان من غيره قال الشاعر

أمر على الديار ديار ليلي أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وقال ابن الرومي منها على سبب حب الأوطان

وحب أوطان الرجال إليهم ما رب قضاها الشباب هنالك
إذا ذكروا أوطانهم ذكروهم عهودا جرت فيها لحنوا لذلك

قالوا وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم قالوا وأما الصبر على السيف في تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما استبحوه فإنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين فكمن شجاع ركب متن الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه لا يطيقهم ويستحق ما يناله من الألم لما يعاذه من توهم الثناء والحدلول بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما يتواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك أكثروا الثناء عليهما فن يحتمل الضرر لالله فإنما يحتمله لأجل الثناء فإن فرض من لا يستولى عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستقيم الشهي في هلاك نفسه بغير فائدة ويستحق من يفعل ذلك قطعاً فمن يسلم أن مثل ذلك يؤثر في هلاكه على الحياة قالوا وهذا هو الجواب عن عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستويا عنده وإشاره الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل لأن الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوى المتنافيين في جميع الصفات فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إثارة الكذب ومنع إثارة الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إثارة الصدق على التقدير المستحيل استبعاده في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعاً وهو ممنوع قالوا ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فمآته أن يدل على حسن الصدق شاهداً ولكن لا

يلزم حسنه غائبا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس والذي يقطع دابر القياس أن السيد أو رأى عبيده وإمامه يزوج بعضهم في بعض ويركبون الظلم والفواحش وهو مطاع عليهم قادر على منهم لقبح ذلك منه والله عز وجل قد فعل ذلك بعباده بل أعانهم وأمدهم وام يقبح منه سبحانه ولا يصح قولهم أنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون ولم لهم بمنهم قهرا فكهم ممنوع من الفواحش لهلة وعجز وذلك أحسن من تمسكهم مع العلم بأنه لا ينزجرون وبالجملة فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل قطعا وعرض التشبيه في الأفعال ولهذا جمعت المعتزلة القدريّة بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم معلّم من الطرفين كيف وأن انقاذ الفريق الذي استدلتهم به حجة عليكم فإن نفس الإغراق والإهلاك يحسن منه سبحانه ولا يقبح وهو أقبح شيء منا فالإنقاذ إن كان حسناً فالإغراق يجب أن يكون قبيحا فإن قلتم لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضنا لم نصل إليه فقدروا مثله في ترك انقاذنا نحن للفريق بل في إهلاكنا لمن نهلكه والفعلان من حيث التكليف والإيجاب مستويان عقلا وشرعا فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد بل كلما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية واعداد الآلة وإتمام الآداة وتعديل القامة ومامتعه به من روح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم وهداه إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه (وأن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها) فهو سبحانه أقدر على الإنعام عليه دوما فكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة في الحال لا رتقاب ثواب في ثاني الحال أليس لو ألقى إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جريا على سوق طبعه المائل إلى لذيق الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان ذلك أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض الأمران : أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم على فعلهم . الثاني أنه لا يكلفهم بأمر ولا ينهى إذ لا ينتفع سبحانه منهم بطاعة لا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمة ثواباً بل ابتداء وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يمتدى العقل إلى اختيار أحدهما حقاً وقطعا فكيف تعرفنا العقول وجوبا على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى البارئ سبحانه بالثواب والعقاب . قالوا ولا سيما على أصول المعتزلة القدريّة فإن التكليف بالأمر والنهي والإيجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فإنه لا يرجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها أمراً ناهيا موجبا مكلفا بالأمر والنهي للخلق ومعلوم أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة (٤ - مفتاح ٢)

والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضى ويطلب منه شيئاً أو يأمره وينهى بشيء كما يعقل الأمر والنهى بالطلب القائم بالأمر والنهى فإذا لم يتم به طلب استحالة أن يكون أمراً ناهياً فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثواباً أو يكره منه معصية يستحق عليها عقاباً وإذ لا أمر ولا نهى يعقل فلا طاعة ولا معصية إذ هما فرع الأمر والنهى فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون إنه يخلق في الهواء أو في بحر أو في أرض لا تفعل بشرط أن لا يدل الأمر والنهى المخلوق على صفة ذاتة غير كونه عالماً قادراً ومعلوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادراً عالماً حياً مريداً لفعله وأما دلالة على حقيقة الأمر والنهى المستلزمة للطاعة والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا فتعرف من ذلك أن من نفي قيام الكلام والأمر والنهى بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبداً ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته فضلاً عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والامكنة والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفي قول الله وكلامه فقد نفي التكليف جملة وصار من أخبرت القدرية وشرهم مقالة حيث أثبت تكليفاً وإيجاباً وتحريماً بلا أمر ولا نهى ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته في حق الرب تعالى وأثبت فعلاً وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه مقدرته في حق العبد فليتنبه لهذه الثلاثة . قالوا وأيضاً فما من معنى يستبطن من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلا ومن جنسه في العقل أمر آخر يمارضه يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما ويرجمه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه ونضرب لذلك مثلاً فتقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة . مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصاً ردعاً للجنة وزجراً للطفاء وحفظاً للحياة وشفاء للغيظ ونهياً لحر المصيبة اللاحقة لأولياء القتيل وبعارضه معنى آخر أنه لا تلافى بازاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متروك وفي القصاص استهلاك محقق فقد تعارض الأمران وربما يمارضه أيضاً معنى ثالث وراهما فيفكر العقل أيراعى شرائط أخر وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقراءة والأجنبية أو لا فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارح يفصل هذه الحطة ويقرر قانوناً يطرده عليه أمراً لامة وتستقيم عليه مصالحهم

وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة إذا كانت راجعة إلى مجرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متناقضة وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الأشخاص والحركات نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الإحصاء فعرف بذلك أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر الطارئة على الأصل وهي متعارضة . قالوا وأيضاً لو ثبت الحسن والقبح العقليان لتعلق بهما الإيجاب والتحریم شاهدان وغائبان على العبد والرب واللازم محال فاللزوم كذلك . أما الملازمة فقد كفانا أدل الإثبات تقريرها بالتزامهم أنه يجب على العبد عقلاً بعض الأفعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر وما لا فائدة فيه كالعبث ووضعوا بمقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحریم بدون الشرع بمنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة . كما قال تعالى (إنما يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأيضاً فلما ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفي الله سبحانه العقاب قبل البعث . فقال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . وقال تعالى (وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإنما احتج عليهم بالنذير . وقال تعالى (ونادوا يا مالک ليقض علينا ربك قال إنكم ما كنتم لعد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين . وقال تعالى (كلما أتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير) . وقال تعالى (ويوم يناديهم فيه قول ماذا أجبتهم المرسلين) فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب . وقال تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لسنم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهده إليهم على السنة رسله خاصة فإن عهده هو أمره ونهيته الذي بلغته رسله . وقال تعالى (وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) . فهذا في حكم الوجوب والتحریم على العباد قبل البعث . وأما انتفاء الوجوب والتحریم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فن وجوه متعددة . أحدهما أن الوجوب والتحریم في حقه سبحانه غير

معقول على الإطلاق وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا مغيب عنا فهم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن محكومته ومعلومه مخبر فلا يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلانا فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى كإيلاف الأبطال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منافع الأموال والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأشدد السائل

ويقبح من سواك الفعل عندي فتفهمه فيحسن منك ذاكا

ونحن نرى ترك إنقاذ الغرقى والهلكى قبيحاً منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحاً منه ونرى ترك أحدنا عبده وإمامه يقتل بعضهم بعضاً ويسىء بعضهم بعضاً ويفسد بعضهم بعضاً وهو متمكن من منهم قبيحاً وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحريم عليه وجه كيف والإيجاب والتحريم يقتضى موجباً ومحرمّاً آمراً ناهياً وبينه فرق وبين الذى يجب عليه ويحرم وهذا محال في حق الواحد القهار فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائباً . قالوا وأيضاً فلماذا الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد المزوم . اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضاً في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك في الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذى يلحق الشاهد دون الغائب لأن ذلك لو كان فارقاً في محل الإلزام لكان فارقاً في أصل الصلاح فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور . اللازم الثانى إن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجباً وجب وجوب الفرائض . اللازم الثالث أن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون صلاحاً لهم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم أوردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عنايتهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إمامتهم

واعدا مهم ولم يتضرر سبحانه بذلك . اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الإصلاح والأصلح وتركه من الفساد والعبث أو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمداً وثناءً فإنه في فعله ذلك قد قضى ما وجب عليه وما استوجب به العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئاً آخر . اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف تسبئة وتسمة وتسعون . اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصح لهم وأنفع أن يكون أنظاره إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته . اللازم السابع أن يكون تمكنه من إغوائهم وجريانه منهم مجرى الدم في إشارهم أنفع لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه .

اللازم الثامن أن يكون إمامة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها . اللازم التاسع ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجباي وقد سأله عن ثلاثة إخوان أمان الله أحدهم صغيراً وأحيا الآخرين فاختر أحدهما الإيمان والآخر الكفر فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله فقال أخوه يارب لم لا تبغني منزلة أخى فقال إنه عاش وعمل أعمالاً استحق بها هذه المنزلة فقال يارب فما أحييتنى حتى أعمل مثل عمله فقال كان الأصلح لك أن توفيتك صغيراً لأنى علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح في حقك أن أمتك صغيراً فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار يارب فما علمت معى هذا الأصلح واخترمتنى صغيراً كما عملته مع أخى واخترته صغيراً فأسكت الجباي ولم يجبه بشيء فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكال العقل لكان ناجياً وأو أمهله وسهل له النظر لعائده وكفر وجحد فكيف يقال إن الأصلح في حقه إبقاؤه حتى يبلغ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعويض بأسنى الدرجات التى لا تنال إلا بالأعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطى ما لا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفاً أو سلاحاً يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمسكينهم وإعطائهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم أن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الأداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه سبحانه بذلك يصرقه عن إرادة الخير والصلاح وهذا بمثابة من أدلى جبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه يخلق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن في تكليفه عبداً من عباده فساد الجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم

أنه يكفر عند تكليفه . الإلزام الحادى عشر أنهم قالوا وصدقوا بان الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأى غرض له فى تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم فلوا وكذبوا الغرض فى التكليف أن استيفاء المستحق حقه أهنا له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجهل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبمظلمته ومساو بينه وبين آحاد الناس وهو من أقيح النسبة وأخيشه تعالى الله عن ضلالهم علواً كبيراً فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى ومنته وهل المنة فى الحقيقة إلا لله المان بفضلته قال تعالى (يمتنون عليك أن أسألوكم قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ألم أجداكم ضلالا فهداكم الله بنى وعالة فأغنناكم الله بنى فأجابوه بقوله الله ورسوله أمن وبالله قول الذى قد خسف بها أى حق للعبد على الرب حق يتمتع من قبول منته عليه فبأى حق استحق الانعام عليه بالإيجاد وكال الحلقة وحسن الصورة وقوام البنية وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير مافى السموات وما فى الأرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس فى الهواء الذى لا يكاد يخطر بباله أنه من الأعم وهو فى اليوم واللييلة أربعة وعشرون ألف نفس فاذا كانت أقل نعمه عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فإلظن بما هو أجل منها من النعم فيا للعقول السخيفة المخسوف بها أى علم لكم وأى سعى يقابل القليل من نعمة الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منة اذا أنابكم لأنكم استوفيتم ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأى أمة من الأمم تبلغ جهابها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منته وزعمت أن لها الحق على ربها وإن تفضل عليها ومنته مكدر لالتذاذها به طائفة ولو أن العبد استعمل هذا الأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمحقته وأبعده وسقط من عينه مع أنه لا نعمة له عليه فى الحقيقة انما المنعم فى الحقيقة هو الله ولى النعم وموليها ولقد كشف القوم عن أقيح عورة من عورات الجمل بهذا الرأى السخيف والمذهب القبيح والحمد لله الذى عافانا بما ابتلى به أرباب هذا المذهب المشتكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما أنعم الله به عليهم حقهم عليه وحقهم قبله وأنه لا يتحقق الحمد والثناء على أداء ما غلبه من الدين والخروج بما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضى غيره تعالى الله عن أفكهم وكذبهم علواً كبيراً . الإلزام الثانى عشر انه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز وجل أن يميئ كل من علم من الأطفال انه لو بلغ لكفر وعاند فان اختراعه هو الأصلىح له بلا ريب أو أن يمحذوا عنه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلفهم الخبيث الذين

اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالثام
 مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع
 عقولهم الفاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم (ليس
 كمثل شئ وهو السميع البصير) . الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا
 لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإيلاء سبب مضاعفة
 الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض بالحية وإن البهيم وينتقض بالأطفال الذين
 لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل يذفع به في الآخرة في زيادة ثوابه
 لا تنقاضه عليكم بالطفل الذي علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجحود فأى مصلحة له في
 إيلائه وأى معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه .
 الإلزام الرابع عشر أن من علم الله سبحانه إذا بلغ الأطفال يختاروا الإيمان والعمل الصالح
 فإن الأصلح في سقته أن يحيمه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وإن لا يحترمه صغيراً
 وهذا بما لا جواب لكم عنه . الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الإلزامات وأصعبها الزاماً
 وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار
 لآمنوا وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله
 تعالى أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له فلو كان في مقدوره فعل يؤمن العبد عنده
 لوجب عليه أن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر تعالى أنه
 لو شاء لهدى الناس جميعاً ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ولو شاء لآتى كل نفس هداها .
 الإلزام السادس عشر وهو بما التزمه القوم أيضاً أن لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلفه
 بالكافر وإن نعمته عليهم سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر وكفى بالوصي وصريح المعقول
 وفطرة الله والاعتبار الصحيح واجماع الأمة ردا لهذا القول وتكذيباً له . الإلزام السابع
 عشر أن ما من أصلح إلا رفوقه ما هو أصلح منه والإقتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الأصلح
 فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الأصلح اذ لانهاية له فلا يمكن في الفعل رعايته . الإلزام الثامن عشر أن
 الإيجاب والتحريم يقتضى سؤال الموجب المحرم أن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا وهذا
 محال في حق من لا يسأل عما يفعل وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون وبالجملة فتحتم
 بهذه المسئلة طريقاً للإستغناء عن الصواب وسلطتم بها الفلاسفة والصابئة والبراهمة وكل منكر
 للنبوات فهذه المسئلة بيننا وبينهم فانكم اذا زعمتم أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب
 ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة الى البعثة ضرورية لإمكان الإستغناء عنها
 بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقريراً قد اشتمل الوجود على خير
 مطلق وشر مطلق وخير وشر متميزين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته والشر المطلق

مرفوض في العقل لذاته والمترج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو بحسب الغالب من جهته ولا يشك العاقل أن العلم بحسنه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجهل بحسنه ونوعه شر في العقل فهو مستقيح عند الجمهور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقيح سواء حملة عليه شارع أو لم يحمله . ثم الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستقبحات فعلية وكما حال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الانتهاء إلى المصلحة السلكية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعدل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكون مميّزا من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه واجبا عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلّمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقيح إلى الصفات الذاتية للأفعال وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليس هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تنفارقها البتة . ثم زادت الصائبة في ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلى مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وكان في اتصالها نظر سعيد ونحس واجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والخلق والأفعال والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم لا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع فنحن لا نحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكأنا نستخرج بالمقول من طبائع الأشياء ومنافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها وقبيحها فنلايس ما هو أحسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأى حاجة بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا . وزادت التناسخية على الصائبة بأن قالوا نوع الإنسان لما كان موصوفا بنوع اختيار في أفعاله مخصوصا بنطق وعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استخسار لها فإن كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى الملائكة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إليها أو إلى أسفل وهو أبدا في أحد

أمرين إما فعل يقتضى جزاء أو مجازاة على فعل فإله يحتاج في أفعاله وأحواله إلى شخص مثله يحسن أو يقيح فلا العقل يحسن ويقيح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعاله غيره وقيح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقيحها صوراً حيوانية روحانية وإنما يصير المحسن والقيح في الحيوانات أفعالا إنسانية وليس بعد هذا العالم آخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناخية بأن قالوا نحن لا نحتاج إلى شريعة وشارع أصلاً فإن ما يأمر به النبي لا يخطئ إما أن يكون معقولا أو غير معقول فإن كان معقولا فقد استغنى بالعقل عن النبي وإن لم يكن معقولا لم يكن مقبولا فهذه الطوائف كلها لما جهلت في العقل حاكما بالحسن والقيح أداها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة . وأتمت يامعاشر المثبتة يصعب عليكم الرد عليهم وقد وافقتموه على هذا الأصل . وأما نحن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسددنا عليهم الأبواب فمن طرق لهم الطريق وفتح لهم الأبواب ثم رام مناجزة القوم فقد رام مرتقى صعبا . فهذه مجامع جيوش النفاة قد وافقتك بعددها وعديدها وأقبلت إليك بجدها وحديدها . فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقى الزحفان . ونقابل الصفاق . وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإنه قد حى وإن كنت من أهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء .

فدع الحروب لأقوام لها خلقوا وما لها من سوى أجسامهم جنن

ولا تلهيهم على ما فيك من جبين فبئست الخلتان اللؤم والجبن

قال المتوسطون من أهل الإثبات مامنكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه . ونبطل مامعه من الباطل ونرده عليه . فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من غير أن تنسب لى ذى مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أحوالها والاتصار لها بكل غث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من الحق حق لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها وهذه آفة مانجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمتابعة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدى عظيم وهنا نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقاتلتين فمن أدلى بحجته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع وإن كان المحكوم عليه حيث بدلى خصمه بحجته والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف المختلفة . قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن

أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحق إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم). فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين واحد ونهانا عن التفرق فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيت صادرا عن هذا بعينه . ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لآبائيه وأن يستقيم كما أمره ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب وهذه حال الحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أى طائفة كانت ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها فخصه ربه ومرسله للعدل بين الأمم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به . ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فالحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره . ثم قال لاحجة بيننا وبينكم والحجة ههنا هي الخصومة أى للخصومة ولا وجه للخصومة بيننا وبينكم بعد ما ظهر الحق وأسفر صبحته وبانت أعلامه وانكشف الغمة عنه وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفسادا لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارا عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد ناظر النبي ﷺ جميع طوائف الكفراتهم مناظرة وأقام عليهم ما ألغىهم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربه بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حججه واختار بعضهم مسلكه ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرهم لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضعت له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى المسكارة بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع فما قام الدين إلا على ساق الحجة . فقوله لا

حجة بيننا وبينكم أى لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودبته واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق الاحتجاج والمخاصمة فائدة بأن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر وعانده الخفاف وتركه جعودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار فقد وضع الحق واستبان ولم يبق إلا الإفراز به أو العناد والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضى للمحق على المبطل وإليه المصير قالوا وما نحن نتحرى القسط بين الفريقين عما بوله ﷺ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يدخلون في حكمهم وأهلهم ، ما ولوا ويكنى في هذا قوله تعالى (بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانقوا الله إن الله خبير بما تعملون) قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعزلة في قولهم أن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والمقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه وأنه لم يجرى بما يخالف العقل والفطرة وإن جاء بما يعجز العقل عن أحواله والاستدلال به فائترافع جاءت بمجازات العقول لا محالاتها وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تهتد به فبالأول بما يأتي به الرسل دون الثاني وأخطوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة بل كل أفعاله مقصودة لموافاتها الحميدة وغاياتها المحبوبة له وأخطوا في موضعين أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يمدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقرروا بها . الموضع الثاني أنهم وضعوا تلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموه وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه فلزمهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها بل نسبتهما إليه كنسبة صفاته إلى ذاته فكما أنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذلك في أفعاله ولا يصح الاستدلال بقبح القبح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى ومن هاهنا استقال عليهم الزفأة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم نائرة الشناعة وأصابوا أيضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوب والتحريم وأخطأوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عاقلهم وآرثهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه فهو الذي كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين وأحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده وأصابوا في قولهم أنه سبحانه لا يحب الشر

والكفر وأنواع الفساد بل يكرها وأنه يجب الإيمان والخير والبر والطاعة ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكرهية بمجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها في الهواء أو في الشجرة ولم يحملوها معاني ما يهدي به تعالى على فاسد أصولهم في التعطيل ونفي الصفات فنغوا المحبة والكرهية من حيث أثبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته فان شرع الله هو أمره ونهيهِ ولم يقيم به عندهم أمر ولا نهى فحقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا كراهة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ما سدوا على نفوسهم طريق إثباته وأصابوا أيضا في قولهم أن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر تارة أخرى فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة لا تنصفوا من خصومهم . فثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل فان مصالحها ناشئة منها ومثال الثاني التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفي والمروة ورمي الجمار ونحو ذلك فان هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر ومثال الثالث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معا فالفعل يتضمن مصلحة والأمر بها يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين . ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره عليه السلام ليلة الإسراء بمحسنيين صلاة فلما حصرت المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصوصكم بأنواع المناقضات والإلزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة وإن الله لا يعذبهم قبل البعثة ولكنهم نقضوا الأصل ولم يطردوه حيث جوزوا تعذيب من لم تقيم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطأوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب في الحواس التفرقة بين الحلو والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والضر والنافع فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهي وسلبوا الأفعال حق خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح فغالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جدا ولم يجدوا إلى ردعها سبيلا إلا بالعناء وجحدوا الضرورة وأصابوا في نفهم الإيجاب والتحريم على الله الذي أثبتته القدريّة من المستزلة

ورضعوا على الله شريعة بمقتولهم قادتهم إلى مالا قبل لهم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا في نفيهم عنه لإيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلوه وأخطأوا أيضا في نفيهم حكمته تعالى في خلقه وأمره وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء وفي انكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها إلى العلم والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصلحة أو مجرداً عن ذلك والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقيقة الآن في الحكمة والنبات لأمر آخر وأخطأوا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة وإن كل ما شاء الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه ومالم يشأه فقد كرهه وأبغضه فحبته مشيئته وإرادته العامة وكرهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته فلززمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوباً له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوباً له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ورفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروهة مستخوفة له مكروهة بمقوته عنده فسوروا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسوروا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها واختيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقه بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب مامعهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فالقدريه حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل يمكن يتنزه عنه سبحانه اذ لا يليق بغناه وحده وكآله مانزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل والقدريه أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقهم والجبرية نفوا حكمته اللاتفة به التي لا يشابه فيها أحد والقدريه قالت أنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله والقدريه قالت أنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له والجبرية قالت أنه يجوز أن يعذب أوليائه وأهل طاعته ومن لم يطمعه قط وينعم أعداءه ومن كفر به

وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت أنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة وأنه لم يخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل ساوى بينهم في مقدوره ولو قدر أن يهدي أحداً ولم يهده كان بخلاً وأنه لا يهدي أحداً ولا يضلّه إلا بمعنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى والضلال فهو لإلههم ليس إليه وقالت الجبرية أنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا إن أفعالهم هي نفس أفعاله ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلّبه قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلّبه كمال ملكه والجبرية سلّبه كمال حكته والطائفتان سلّبه كمال حمده وأهل السنة الوسط أئبتوا كمال الملك والحمد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأئبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره وأئبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه وأمر به ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بأرائهم كما نزهوه عما نزه نفسه عنه بما لا يليق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرواها ففازوا بالقدرح المعلى وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخس المطالب والهدى هدى الله يختص به من يشاء من عباده .

فصل

إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه : أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلقة تام العقل دفعة من غير تأديب بتأديب الآبوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران : أحدهما أن الواحد أكثر من الاثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمراً غير معلوم الصحة فان تقدير الإنسان كذلك محال . الوجه الثاني سلّمنا إمكان التقدير لكن لم قلّم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في كون الكذب قبيحاً بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف في الجرم بقبحه وهل هذا إلا دعوة مجردة . الوجه الثالث سلّمنا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون قبيحاً لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرج عن كونه عقلياً ولا يجيب التساوي في العقليات إذ بعضها أجلى من بعض . فان قلّم فهذا التوقف ينبغي أن يكون الحكم بقبحه ضرورياً وهو يبطل قولكم . قلنا هذا إنما يلزم من التقدير المستحيل في الواقع .

والمحال قد يلزمه محال آخر سلنا انه ينبغي كون الحكم ببقية ضروريا ابتداء فلم قلتم انه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر. والضرورى أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بوسط ونفى الآخر لا يستلزم نفي الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطاح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على وسط. الوجه الرابع ان تصور ماهية الكذب يقتضى جزم العقل ببقية ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس فكما أن ادراك الحواس المتنافرات يقتضى نفرتها عنها فكذلك ادراك العقل للحقيقة الكذب ولا فرق بينهما الا فرق ما بين ادراك الحس وادراك العقل فان جاز القدح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والفتح جاز القدح في مدركات الحواس. الوجه الخامس انكم فتجتم باب السفسة فان القدح في معلومات العقول وموجباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها فن لجأ إلى المسكارة في المعقولات فقد فتح باب المسكارة في المحسوسات ولهذا كانت السفسة تعرض أحيانا في هذا وهذا وليست مذهبا لامة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وانما هي حال عارضة لكثير من الناس وهي تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل الا هو مرتكب للسفسة شاء أم أبى وسنذكر ان شاء الله فضلا فيما بعد نبين فيه ان جميع أرباب المذاهب الباطلة سوفسطائية صريحا ولزوما قريبا وبعيدا. الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه انكم ان أردتم بالتسوية كونهما معقولان في الجملة فن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها الا من منع هذا الحكم فان أردتم بالتسوية الاستواء في الادراك وان كليهما على رتبة واحدة من الضرورة فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ان لا يكون العلم بفتح الكذب عقليا. الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الأمران في حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فانه من المتقرر ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وانما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف ولكن ليت شعري من أين يلزم ان يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحدة وهل هذا الا مجرد تحكم ودعوى باطلة. الوجه الثامن انه لا يلزم من كون الحكم لا يتضرر بالفتح ولا ينتفع بالحسن ان لا يجب هذا ولا يبعض هذا بل تكون نسبتها إليه نسبة واحدة بل الأمر بالعكس وهو ان حكمته تقتضى بغضه للقبیح وان لم يتضرر به ومحبة للحسن وان لم ينتفع به وحينئذ ينقلب هذا الكلام عليكم وتكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عند الثاني أن الله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها العلم ان الأمرين أعنى الصدق والكذب بالنسبة

إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وأنه يستحيل في حكمته التسوية بينهما وإن يكونا على وتيرة واحدة ومعلوم إن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول . الوجه التاسع قولكم أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وإن الحسن والقبح غير داخلين في صفاتهما الذاتية ولا يلزمهما في الوهم بالبدئية ولا في الوجود ضرورة جوابه أنكم إن أردتم أن الحسن والقبح لا يدخل في معنى الصدق والكذب فسلم ولكن لا يفيدكم شيئاً فإن غايته إنما يدل على تعارض المفهومين فكان ماذا وإن أردتم أن ذات الصدق والكذب لا تقتضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما قبل هذا إلا مجرد المذهب ونفس الدعوى وهي مصادرة على المطلوب وخصوصكم يقولون أن معنى كونهما ذاتين للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن والقبح وليس مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلية في معنى الصدق والكذب وأنتم لم تبطلوا عليهم هذا . الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم بالبدئية ولا في الوجود دعوى مجردة كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة . الوجه الحادى عشر قولكم أن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدمها . جوابه من وجوه . أحدها أننا لانسلم أن الصدق يقبح في حال ولا أن الكذب يحسن في حال أبداً ولا تتقلب ذاته وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض للخبر ولم يور بما يقتضى سلامة النبي أو الولي . الوجه الثاني أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجعة ولا يقتضى هذا كون الصدق قبيحاً بل الإخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الاعلام بها فالقبح إنما نشأ من الاعلام لا من النسبة الصادقة والاعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده إذا الخبر غير الإخبار ولا يلزم من كون الإخبار قبيحاً أن يكون الخبر قبيحاً وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما . الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين في بعض المواضع لمعارضه مصلحة أو مفسدة راجعة لا يقتضى عدم انصاف ذات كل منهما بحكمه عقلاً فإن العمل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تختلف عنها لفوات شرط أو قيام مانع ولا يوجب ذلك سلب اقتضاها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط وقد تقدم تقرير ذلك . الوجه الثاني عشر قولكم أنه لم يبق للشك في الاستقراء إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً كلام باطل فإن استرواحهم إلى ماركبه الله تعالى في عقولهم وفطرتهم وبعث رسله بتقريره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبيح الوجه الثالث عشر قولكم أنها تختلف بمادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون

مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لا يخرج هذه القبانخ والمستحسنات عن كون الحسن والقبیح ناشئا من ذاتهما وإن الزمان المعين والمدكان المخصوص والشخص والقابل والإضافة شروط لهذا الافتضاء على حد افتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها فإن اختلافها بالآزمنة والامكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الافتضاء الذاق ونحن لا نغنى بكون الحسن والقبیح ذاتيين إلا هذا والمشاحنة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدى عليه إلا المناكدة والتمنت فكم يعيدوا ويبدوا في الذاتي وغير الذاتي سموا هذا المعنى بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطاله فابطلوه . الوجه الرابع عشر قولكم نحن لا ننكر اشتغال القضايا الحسنة والقبیحة من الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذمومة ولكن سبب ذكرها إما التدين بالشرائع وإما الاعراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا انتفاء الاعراض عنه فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها فتقول لكم ما تعنون معاشر النفاة بالأعراض التي نفيتها عنها عن الله عز وجل ونفيتها لأجلها حسن أو امره الذاتية وقبح نواهيها الذاتية وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وإنما بالنسبة إليه سواء فاخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البديعة المحتملة أتعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لأجلها أم تعنون بها أمراً ورام ذلك يجب تنزية الرب عنه كما يشعر به لفظ الاعراض من الارادات فإن أردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن أحكام الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأنيتم ما لا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار للحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سياتي وقلتم ما تنسكركه الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل طالب للحق وهاهنا من أدلة اثبات الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا بل بالنسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن انكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقت ـ طورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغير كاتب نصبت شهادة الله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللفظ والخبره :

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل

وقد خط فيها لو تأملت خطها أكل شيء ما خلا الله باطل

وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها أن تزيد على المثين وما يحمله النفاة لحكمة الله تعالى أن اثباتها يستلزم افتقاراً منه واستكلاً بغيره فهو وسواس (٥ - مفتاح ٢)

فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل وأيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع
وأيضا فإنه سبحانه فعالة عن كماله فإنه أكمل ففعل لأن كماله عن فعاله فلا يقال فعل فكل كما يقال
للخالق وأيضا فإن مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو
الغنى من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة ومن الخيال
أن يكون سبحانه وتعالى فقيرا إلى غيره فاما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه وهو
الغنى المطلق عن كل شيء فأى محذور في اثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر
معه إليه دون غيره وهل الغنى إلا ذلك والله سبحانه في كل صنع من صفاته وأمر من شرائعه
حكمه باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلوه وغناه وقيوميته وملكوته لا تنكرها
إلا العقول السخيفة ولا تنبو عنها إلا الفطر المنكوسة :

ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جمدها لتسميتكم إياها إعراضا
وأخراجكم لها في هذا القالب فالحق لا ينكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعي
لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله . وقد قال الإمام
أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين قبل نكر صفات كماله سبحانه
لأجل تسمية الماطلة والجهمية لها إعراضا ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن
مقالات خصومهم وتخييرهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخييرهم
لها أحسن الألفاظ وأتباعهم مجبوسون في قبور تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها
بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لانهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرّد المعنى
عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض لحيث يتبين له الحق
من الباطل والحال من العاقل . الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستقباح
التدين بالشرائع فيقال لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضى الاستحسان والاستقباح ولكن
الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فما كان في الفطرة مستحسنا
جاءت الشريعة باستحسانه فكسسته حسنا إلى حسنه فصار حسنا من الجهتين وما كان في الفطرة
مستقبحا جاءت الشريعة باستقباحه فكسسته قبحا إلى قبحه فصار قبيحا من الجهتين وأيضا
فهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغ الدعوة ولم يقر بنبوة . وأيضا فجاء
الرسول بالأمر بحسنها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض
الصحابية وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليت نهى عنه ولا نهى

عن شيء فقال العقل ليته أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركزاً في الفطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علماً من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم . الوجه السادس عشر قولكم في مشارات الغلط التي يغلط الوهم فيها أنها ثلاث مشارات الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخاف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طمع مشغوف بنفسه فيقضى بالقبح مطلقاً فقد أصاب في الحكم بالقبح وأخطأ في إضافة القبح إلى ذات الشيء وغفل عن كونه قبيحاً لمخالفة غرضه وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقاً ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره فحاصله أمران أحدهما أنه إنما قضى بالحسن والقبح لموافقة غرضه ومخالفته الثاني أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طولتم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبح يخالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التي أوجبت المخالفة والموافقة إذ لو كانا سواء في نفس الأمر وذاتهما لا تقتضي حسناً ولا قبحاً لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس فسلجأتكم إياه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطعوم والأغذية والروائح فإن ملامم منها الإنسان ورافقه مخالف بالذات والوصف لما نافره منها وخالفه ولم تكن تلك الملاممة والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائمة والمنافر من الصفات في الحيز والمسا واللحم والفاكهة من الصفات التي اقتضت ملاممتها الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله فهكذا ملامم العقول والفطر من الأهمال والأحوال وما خافها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به فأوجب الملاممة والمنافرة فلاممة العدل والأحسان والبر للعقول والفطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والاساءة وإيست هذه الملاممة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية لهذه الأفعال وهذا مما لا ينسكه العقل بعد تصوره . الوجه السابع عشر أننا لا ننسكه أن للعادة واختلاف الزمان والمكان والإضافة والحال تأثيراً في الملاممة والمنافرة ولا ننسكه أن الإنسان يلائمه ما اعتاده من الأغذية والمساكن والملابس وينافره ما لم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الأوطان وحب المساكن والحئين إليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملاممة والمنافرة كلها ترجع إلى الإلف والعادة المجردة ومعلوم أن هذا بما لا سبيل إليه إذ الحكم على فرد

جزئى من أفراد النوع لا يقتضى الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المعين من النوع
اللازم المعين لا يقتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة معينة للفرد الجزئى لا يقتضى ثبوتها
للنوع السكلى : الوجه الثامن عشر أن غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم فى اعتقاده إضافة القبح
إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا بما قد يعرض فى بعض الأفعال فهنا يلزم من ذلك
أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غلطاً بالنسبة إلى كل فعل ونحن إنما علمنا غلطه
فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلى على غلطه فأما إذا كان الدليل العقلى مطابقاً لحكمه فمن
أين لكم الحكم بغلطه . فإن قلتم إذا ثبت أنه يغلط فى حكم ما لم يكن حكمه مقبولا
إذ لا ثقة بحكمه قلنا إذا جوزتم أن يكون فى الفطرة حاكماً الوهم وحاكم العقل
ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم وقلتم فى بعض القضايا التى يحزم العقل بها هى من
حكم الوهم لم يبق لكم وثوق بالقضايا التى يحزم بها العقل ويحكم بها لاحتقال أن يكون
مستنداً حكم الوهم لاحكم العقل فلا بد لكم من التفريق بينهما ولا بد أن تكون
قضايا ضرورية ابتداء وانتهاء وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهمية لم
يبق لكم طريق إلى التفريق (الوجه التاسع عشر) أن هذا الذى فرضتموه فيمن يتفح
شيئاً لمخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس إنما مورده الحركات غالباً كالآكل
والملابس والمساكن والمناكح فإنها بحسب الدواعى والميول والعوائد والمناسبات فهى
إنما تكون فى الحركات وأما السكليات العقلية فلا تكون تعارض تلك فلا يكون العدل والصدق
والإحسان حسناً عند بعض الأقول قبيحاً عند بعضها كما يكون اللون أسود مشتهى حسناً
موافقاً لبعض الناس مبغوضاً مستقبحاً لبعضهم ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشيء
بما لا يصح اعتباره به ويؤيد هذا (الوجه العشرون) أن العقل إذا حكم بقبح الكذب
والظلم والفواحش فإنه لا يختلف حكمه بذلك فى حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل
يستقبحها وأن كان يرتكبها لحاجته أو جهله فلما أصاب فى استقباحها أصاب فى نسبة القبح
إلى ذاتها وأصاب فى حكمه بقبحها مطلقاً ومن غلط فى بعض هذه الأحكام فهو الغلط عليه
وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فإنه يعلم أن غيره
يحكم باستحسان غيره وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والأشخاص فلا يحكم
به حكماً كلياً إلا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكماً كلياً بأن كل ضمآن يستحسن شرب
الماء مالم يمنع منه مانع وكل مقرور يستحسن لباسه مافيه دفؤه مالم يمنع منه مانع وكذلك كل
جائع يستحسن ما يدفع به سورة الجوع فهذا حكم كلى فى هذه الأمور المستحسنة لا غلط
فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس فى استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض

والعوائد والإلاف فالظن بالأمور الكلية العقلية التي لا تختلف إنما هي نفى وإثبات (الوجه الحادى والعشرون) قواسمكم من منارات الغلط إنما هو مخالف للفرض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة بل لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيقضى بالقبح مطلقاً لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره لحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقاً وعقلية (١) عن الكذب يستفاد به عصمة دم نبى أوولى وإذا قضى بالقبح مطلقاً واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه وإسائه انغرس في قلبه أستهياج مستند إلى آخر فضعفوه بعد الأطالة أنه لو كان الكذب قبيحاً لذاته لما تخلف عليه القبح ولكنه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نبى ففي هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحاً وهي حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقاً ويفعل عن هذه الحالة وهي تنافى حكمه بقبحه مطلقاً ثم ترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقاً وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحاً لذاته وإن تخلف القبح عنه لمعارض راجح كما أن الاغذاء بالميتة والدم والحلم الخنزير يوجب نبأنا خبيثاً وإن تخلف عنه ذلك عند المخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلاً وأما إذا تضمن عصمة ولى فالحسن إنما هو التعريض . والصدق لا يقبح أبداً وإنما القبح الإعلام به و الفرق بين الخبر والإخبار فالقبح إنما وقع في الإخبار لا في الخبر ولو سلمنا ذلك كله لتخلف الحكم العقلى اقيام مانع أو لقوات شرط غير مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه وحسبك ضعفاً بحكم إنما يستند إليها وإلى أمثالها (الوجه الثانى والعشرون) أن الوهم قد سبق إلى العكس كمن يرى شيئاً مقروناً بشئ فيظن الشئ لا بحالة مقروناً به مطلقاً ولا يدري أن الأخص أبداً مقرون بالأعم من غير عكس وتمشيدكم ذلك بنقرة السلم من الجبل المرقش ونفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعذرة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال كنقرة الطبع عن الحسناء ذات الاسم القبيح ونقرة الرجل عن البيت الذى فيه الميت ونقرة كثير من الناس عن الأقوال الصحيحة التي تضاف إلى من يسيئون الظن بهم فنحن لا ننكر أن للوهم تأثير في النفوس وفي الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس في كثير من الأحوال ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول كما إذا سلط العقل الصريح والحسن على الجبل المرقش تبين أن نقرة الطبع عنه مستندها الوهم الباطل وكذلك إذا سلط الذرق والعقل على العسل تبين أن نقرة الطبع عنه مستندها

(١) هكذا وقع في الأصل ولبحرر من مظهره .

الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجمال تبين أن نفرتة عنها لفتح اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل وهم فاسد وهكذا نفاثر ذلك . . أفترى يلزم من هذا أنا إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في إهانتهم وسبهم وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا فإن الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي ونحن لا تنازع فيه ولا عاقل لأننا إن سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسنها وقبحها فإننا إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبداً إلا أن يلجؤا إلى دبوس السارق وهو الصدق المتضمن هلاك وال الكذب المتضمن عصمته وليس معكم ما تصولون به سواء وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعاً لم يجوز أن يبطل بهما ماركبه الله في العقول والمطر وألزمها إياه التزاماً لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلاً لما أنكره على العقول التي جوزته فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بافساد ما ظنوه عقلاً . ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلاً قطعاً لما جوزوه أو أئلك العقلاء لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير وهل يقال إن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان الثنايث والسجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسنها لاستحسان بعض العقلاء لها ؟ فإن قيل فهذا حجة عليكم فإن عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهي أفصح القبايح ؟ قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الأحوال يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق بكون صحيح الفهم إذا ذاق الشيء المر يدوقه عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فإذا كانت فطرة أمة من الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة . ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم في

كل مسألة فإنه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم وكفى بهذا فساداً وعللانا وكفى برد العقول وسائر العقلاء له والحمد لله رب العالمين .

(الوجه الثالث والعشرون) قولكم ان الملك العظيم إذا رأى مسكيناً مشرفاً على الهلاك استحسن انقاذه والسبب في ذلك دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجفنة وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه إلى آخره كلام في غاية الفساد فان مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والنزول من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجرّد مضرور قد مسه الضرر ونقطعت به الأسباب وانقطعت به الحيل ليس فعلاً حسناً في نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وأن يلقي عليه حجراً يفرقه وإنما مال إليه طبعه لرقة الجفنة وانصويره نفسه في تلك الحال واجتياحه إلى من ينقذه والافلو مجردنا النظر إلى ذات الفعل وضررنا صفحاً عن لزومه وما يقترن به ويبعث عليه لم يقض العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين الفاء حجر تلميه حتى يفرقه هذا قول يكفي في فساده مجرد تصويره وليس في المقدمات البدئية ما هو أجل وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسناً لذاته حتى يحتج بها عليه فان الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخفى فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة ولكن تصور الدعوى ومقابلتها تصويراً مجرداً يعرضان على العقول التي لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كبر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشئها فهي تسمى بنصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها أولاً أنها حق في نفسها لإحسانها الظن بآرائها فلو تجردت من حب من ولدته وبغض من خالفته وتجردت النظر وصارت العلم وتابعت المسير في المسئلة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن . حبك الشيء يعمي ويصم . والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوياً هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في إدراك البصيرة لاسيما إذا صادف مشكلاً فهذه بلية أكثر العالم .

فان تنج منها تنج من ذي عظيمه وإلا فاني لا إخالك ناجياً

(الوجه الرابع والعشرون) أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجفنة وتصور نفسه بصورة من يريد انقاذه ونحوها هي أمور تقترن بهذا الإحسان فيقوم الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضى حسنه وإن يكون ذاته مقتضية لحسنه وإن اقترن بفعل هذا الأمور وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسناً لذاته فإنه يقترن بتناولها من لذة المرة لفهم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية وكذلك الأدوية وغيرها ومعلوم أن هذه البواعث والدواعي وأسباب الميول لا ينافي الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضى الانتفاع بها فكذلك تلك

البواعث والدواعى وأسباب الميول التى تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الغريق والحريق وما ينبغى الهالك لاينأى ما عليه هذه الأفعال فى ذراتها من الصفات التى تقتضى حسنها وقبح أضدادها (الوجه الخامس والعشرون) قولكم أنه يقدر نفسه فى تلك الحال وتقديره غيره معرضا عن الإنقاذ فيستعجبه منه لمخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المحقق فى ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضرره به فالقبح محقق فى ترك إنقاذه ومتوهم فى تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذه غيره له فلو لا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح المتوهم وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لا يلغى أن يكون فى ذاته حسنا وقبيحا ملائما وافق الغرض أو خالفه لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة (الوجه السادس والعشرون) قولكم لو فرض هذا فى هيمة أو شخص لارفة فيه فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضى أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك إلا لأنه فى نفسه على صفة تقتضى الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لغيره فى نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والزم بضده . وفعله لثوقع الثناء لاينفى أن يكون على صفة لأجلها استحق فاعله الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه (الوجه السابع والعشرون) قولكم فإن فرض فى موضح يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهى نفرة طبع السليم عن الحيل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحيل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمفرون بالذيذ لذيق والمفرون بالمكروه مكروه (فيقال يا عجبا) كيف يرد أعظم الإحسان الذى فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم اشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حيل مرقش . فتأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض مخالفتها على أمثال هذه الشنع وهل سوى الله سبحانه فى العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه وإحياء النفوس وبين نفرة طبع السليم عن حيل مرقش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا فى العلم بطلانها وإكنا زنا الأمر إيضاها وبياننا (الوجه الثامن والعشرون) قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه فى مكان . فإذا انتهى إليه أحس فى نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر أمر على الديار ديار ليلي . وقوله . وحبيب الرجال إليهم . (فيقال) لا ريب أن الأمر هكذا . ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب فى نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والفجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة عليكم فإنه لم يمل عليه

إلى ذلك المكان مع مساواته لجميع الأماكن عنده وكذلك حقيقته إلى وطنه ونحوه، له وكذلك حقيقته إلى إلهه من الناس وغيرهم فإن هذا لا يقع منه مع تساوى تلك الأماكن والأشخاص عنده بل لظنه اختصاصهما بأمر لا توجد في سواهما فترتب تلك الحب والميل على هذا الظن ثم نه حالان، أحدهما أن يكون كما ظنه بل ذلك المكان أو الشخص مساو لغيره وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضى حبه والميل إليه فهذا إذا سيطر العقل الحس على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد إلف عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما تقرّر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشيء دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقتضت ذلك وكذلك تسبق النفرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل أن تلك الصفات باينة عن المحل وليست فيه بل يكون المحل مقرونا بتلك الصفات فيجب وببغض لأجل تلك المقارفة فمقارن المحبوب محبوب ومقارن المأكروه مكروه كقوله

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار

وقول الآخر

إذا ذكر وأوطانهم ذكرتموه موداً جرت فيها فجوا لدا السكا (١)
(الوجه التاسع والعشرون) قوله إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقل. لولا الشرع بل ربما استبحر به إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح فإن فرض حيث لا تنافيه فقد وجد مفعرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم المتقرون فيقال لكم استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا يخالف وكذلك انتظار الثواب به وهو حسنه في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساوت غير عالم تكن باقتضاء المصلحة أولى بها (وقوله) أنه إذا وجب فرض حيث لا ثناء ينفي ميل الوهم المقارنة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا يقتضى ذاته المصلحة والاستحسان وأن حصول الوهم المقارن تبع للحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا يكون ذاته منشأ الأمر الموهوم فيتوهم الذهن حيث تنفي الحقيقة (الوجه الثلاثون) قوله إن من عرضت له حاجة وأمكن قضاءها بالصدق والكذب وأنه إنما يؤثر الصدق لأنه وجده مقرونا بالثناء فهو يؤثر لما يقرن به من الثناء (فجوابه) أيضاً ما تقدم وأن اقترانه بالثناء لما اختص به من الصفات التي اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب يتضمن لفساد نظم العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لافي معاشهم ولا في معادهم بل هو يتضمن لفساد المعاش والمعاد ومهاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو منشأ كل شر وفساد

(١) هكذا في الأصل ولم يكن بيدنا من أول الباب إلا أصلاً واحداً فليجرب.

الأعضاء لسان كذوب وكف قد أزيلت بالكذب من دول وممالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتعطلت به من معاش وفستت به مصالح وغرست به عداوات وقطعت به مودات وافقر به غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة ورميت به محصنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الإبن وأبيه وغاض بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عدواً مبيناً ورد الغنى العزيز مسكيناً وكف فرق بين الجليل وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونفص عليه حياته وكف جلا عن الأوطان وكف سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرفة وقطعت به السبل وعفت به معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد وهذا أضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصلحه إلا فها يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين بالحق قال تعالى (فن أظلم بمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فن أبطل الباطل دعوى تساويهما وإن العقل إنما يؤثر بالصدق لتوهم اقترانه بالشأن وإنما يتجنب الكذب لتوهم اقترانه بالقيح كتوهم اقتران اللسع في الحبل المرقش ورد استقباح هذه المفاسد والمقايح التي لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن الحبل المرقش ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانها ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت عن الألف وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علماً ضرورياً مركزاً في فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبداً ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعوى استواء الجوع والشفيع والرى والظلم والفرح والغم وأنه لا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا (الوجه الحادى والثلاثون) قولكم الصدق والكذب متافيان ومن المحال تساوى المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره إقرار منكم بالحق ونقض لما أصلتموه فإنهما إذا كانا متنافيين ذاتاً وصفاتاً لم يرجع الفرق بينهما استحصانا واستقباحاً إلى مجرد العادة والمنشأ والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علته وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل في التناقض أقبح من هذا .

(الوجه الثاني والثلاثون) قولاكم أن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم في الفرق إلى ما ذكرتم من تخلية الله بين عباده يوجب بعضهم في بعض ظلماً وإفساداً وقبح ذلك مشاهد (فيالله العجب) كيف يجوز العقل التزام مذهب ملزم منه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لا فرق أصلاً بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً كجواز الصدق وحسنه لحسنه وهل هذا إلا لمن أعظم الإفك والباطل ونسبته إلى الله تعالى جوازاً كنسبة مالا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (فنأصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً) وهل هذا إلا إفك المفترى إلا رافع للوثوق بأخباره ووعدته ووعدته وتجويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبح القبايح التي تنزه عنها بعض عباده ولا يليق به فضلاً عنه سبحانه فلو التزم كل إلزام يلزم مسمى الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الإد التي تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الإزدراء والذم والمقت للأكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتزده أصدق الصادقين عن هذا القبيح كتنزيهه عن الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف هذا العالم جواز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودنائه . ونسبة طوائف المشركين والشريك والولد إليه لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بذهب بطلانا وفسادا هذا القول العظيم والإفك المبين لازمه ومع هذا فأهله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خيراً له من هذا ونحن نستغفر الله من التقصير في رد أهل المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن وإساءة الظن بخصومهم بحيث يرى محاسنهم مساوئهم كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولا يتمجب من هذا فإن مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحسك صداؤها فليس يبدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليه فبدأ الهدى والفلاح صقال تلك المرأة ومنع الهوى من التنفس فيها وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به وقيامك

لله وشهادتك بالقسط وأن لا يملك بغض منازعتك وخصومك على جحد دينهم وتقييح
 نحاسهم وترك العدل فيهم فإن الله لا يعتد بتعب من هذا نشاء ولا يجدى عليه نفعا أخرج
 ما يكون إليه والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين (الوجه الثالث والثلاثون) قولكم
 أن مستند الحكم يقبح الكذب غائبا على الشاهد وهو فاسد (فيقال) الرب تعالى
 لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شهود يستوى أفراده فهذان الفرعان من القياس
 يستحيل ثبوتهما في حقه وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه بل هو واجب له
 وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا أما العقل فكاستدلنا على أن معطى السكال أحق بالسكال
 فمن جعل غيره سميما بصيرا عالما متكلما حيا حكما قادرا مريدا رحبا محسنا فهو أولى بذلك
 وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد
 من كمال علته ولكن ننزه الله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه بل نقول كل كمال
 ثبت للخلق غير مستلزم للنقص في القه ومعطيه إياه أحق بالإتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخالف
 أحق بالنزاهة عنه كالسكذب والظلم والسفه والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن كل النقائص والعيوب
 مطلقا وإن لم ينزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق
 نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا للحكمة وغاية مطلوبة له من
 فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا للحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله
 في الشاهد ففي حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كالا فينا فالرب تعالى أولى به
 وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والسكذب كالا في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق
 بالتنزه عنه وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبيها وأرسلها إلى
 ذلك كقوله (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سليما لرجل هل يستويان
 مثلا) فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأول يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه
 وهم متنازعون بملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس
 عنديكم كن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم
 آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله. تحبونها كما يحبونه وتخافونها كما يخافونه وترجونها
 كما يرجونه وكقوله تعالى (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا
 وهو كظيم) يعني أن أحدهم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله مالا ترضونه
 لأنفسكم وكقوله (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا
 حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله
 مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل

يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) يعنى إذا كان لا يستوى عندك عبد مملوك لا يقدر على شيء وغنى موسع عليه ينفق بما رزقه الله فكيف تجعلون الصنم الذى هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكاً لله وكذلك إذا كان لا يستوى عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء وآخر على طريق مستقيم فى أقواله وأفعاله وهو أمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم فى العبادة ونظائره ذلك كثيرة فى القرآن وفى الحديث كقوله فى حديث الحارث الأشعري وإن الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاً وإن مثل من أشرك كشمل رجل اشترى عبداً من غالى ماله وقال له اعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غيره فأبكم يجب أن يكون عبده كذلك فأنه سبحانه لا تضرب الأمثال التى يشترك هو وخلقه فيها لا شمولاً ولا تمثيلاً وإنما يستعمل فى حقه قياس الأولى كما تقدم (الوجه الخامس والثلاثون) إن النفاة إنما ردوا على خصوصهم من الجهمية الممتزلة فى إنكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد فقالوا العالم شاهدنا من له العلم والمنشكك فام به المنكزم والحقى والمريد والقادر من قام به الحياة والإرادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا قالوا ولأن شرط إطلاق الاسم شاهداً وجود هذه الصفات ولا يستحق الاسم فى الشاهد إلا من قامت به فكذلك فى الغائب قالوا ولأن شرط العلم والقدرة والارادة فى الشاهد أخياه فكذلك فى الغائب قالوا ولأن علم كون العالم عالماً شاهداً وجود العلم وقيامه به فكذلك فى الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد فى العلة والشرط والاسم والحد فقالوا حد العالم شاهداً من قام به العلم فكذلك غائباً وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً وعليه كونه عالماً شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً فكيف تشكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به فى مواضع أخرى فأى تناقض أكثر من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلاً بطل احتجاجكم علينا به فى هذه المواضع وإن كان صحيحاً بطل ردكم فى هذا الموضع فأما أن يكون صحيحاً إذا استدللتم به باطلاً إذا استدللتم به خصوصكم فهذا أقرب التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع .

(الوجه السادس والثلاثون) قولكم إن الله خلق بين العباد وظلم بعضهم بعضاً وأن ذلك ليس بقمييع منه فإنه قبيح منافذ لك فاسد على أصل التكليف فإن التكليف إنما يتم باعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقر عباده على الطاعات والمعاصى والصالح والفساد وهذا الإقرار هو مناط الشرع والأمر والنهى فلولا لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجمادات والأشجار والنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصى لارتفع الشرع والرسالة والكليف وانتفعت فوائد البعثة ولزم من ذلك إوازى لا ينحبها الله ونعطلت

به غايات محمودة محبوبة لله وهي ملزومة لإقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نهينا على شيء يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا الفصل وفي أول الكتاب فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لأرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقب المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لأ يحصل إلا بأقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الأسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلماذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عباده وبين ما هم فاعلوه وقبح من أحدهما أن يخلى بين عبده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ونصب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبائح وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه مالا يفعله السيد من المخلوقين بعبيده ليعذبهم ويؤجرهم فتواهم أن يخل بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضاً وظلم بعضهم بعضاً كاذب عليه فإنه لم يخل بينهم شرعاً ولا قدراً بل حال بينهم وبين ذلك شرعاً أتم حيلولة ومنعهم قدراً بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط وخلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فمنعه سبحانه لهم حيلولة بينهم وبين الشر أعظم من تخليته والقدر الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذي فعله في الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لا اقتراح عقل ولو خلّى بينهم كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودواعي سلباعهم لأهلك بعضهم بعضاً وخرب العالم ومن عليه بل ألجهم لحام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلّى بينهم وبين ما يريدون لفسدت الخليفة كما ألجهم بلجام الشرع والأمر ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدرهم لتعطل الأمر والشرع جملة وانتفتت حكمة البعثة والإرسال والثواب والعقاب فأى حكمة فوق هذه الحكمة وأى أمر أحسن مما فعله بهم ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط وأنه غاية الحكمة ومن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله إلى آخره يذبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه وأنه تعالى ويتنزه أن يكون هذا منه عبثاً أو سدى أو باطلاً أو بغير الحق أو لا معنى ولا لداع وباعث وإن مصدر ذلك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه

ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت عقولهم أن الله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الخبير الحكيم فصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غذاه وحده وعليه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلفا وأمرأ وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لسبب الحكمة ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يستلون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب صلى الله عليه وسلم (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم) فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تسخيرته وقدرته وأنه آخذ بناصيتهم فلا يحص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالإنذار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم وبالاحتسان لا بالإساءة وبالاصلاح لا بالفساد فهو يأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم بل جودا وكرما وإطفا وبرا ويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة لا معاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفيا ولا مخافة ولا ظلما كما يعاقب الملوك وغيرهم من هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه فتأمل ألاحظ هذه الآية وما جمعت من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين فانهما من كنوز القرآن وأقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمهما فلكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون وينفي العيب من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها ينفي أن لا يقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحركه ولا يفعل إلا بأمره ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدرية فالطائفتان ما وفرا الآية معناها ولا قدروها حق قدرها فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنه وهدايته وإصلاحه وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه وإغناؤه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وإنعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وأحيائه وأماته وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالمثل الأول للصنم وعابديه والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بينا وبين الصنم الذي له مثل السوء فافعله الرب تبارك

وتعالى مع عبادته هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم
ونهيهم فدعوى المدعى أن هذا نظير تخنية السيد بين عبيده وإمائه يفجر بعضهم ببعض ويسىء
بعضهم بعضا اكذب دعوى وأبطلها والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره
والثنية عليه والحمد لله الغني الخبير فغناه التام فارق وحسده وملكه وعزته وحكمته وعلمه
وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبه للمغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن
المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتطهرون
مراضيه ويعبدونه وحده ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح ويتجاهدون
أعداءه فيمذلون دماهم وأموالهم في محبه ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليّه من عدوه
ويخرج طيبات هؤلاء ويخبثات أولئك إلى الخارج فيرتب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى
من الثواب والعقاب والحمد لأوليائه والذم لأعدائه وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه
في غير موضع كقوله تعالى (ما كان الله ليعذ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من
الطيب وما كان الله ليضلّكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) هذه الآية من
كتوب القرآن نبه فيها على حكمته تعالى المقضية تميز الخبيث من الطيب وأن ذلك التمييز لا يقع إلا
برسله فاجتبي منهم من شاء وأرسل إلى عباده فيتميز برسلاتهم الخبيث من الطيب والولي من العدو ومن
يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ثم لا يصلح إلا للوقود وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال
الرسول وأنه لا بد منه وإن الله تعالى لا يليق به الإخلال به وإن من جحد رسالة رسله فما قدره
حق قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره
إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطه حظه من الفسك
فتعلم بكل في هذا الكتاب سواء كان من أجل ما يستفاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد في الوجه
السابع والثلاثون (قواكم أن لا تغرقوا والإهلاك بخس منه تعالى وهو أقبح شيء منا فكيف
يدعون حسن إنقاذ الغرقى عقلا إلى آخره كلام فاسد جدا فإن الإغراق والإهلاك من الرب
تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم
منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة وإن أغرق أوليائه وأهل طاعته
فهو سبب من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل
قربه ولا بد من موت على كل حال فاختر لهم أكمل الموتين وأنفعهما لهم في معادهم ليوصلهم
إلى درجات عالية لا تنال إلا بتلك الأسباب التي نصبها الله موصلا كإيصال سائر الأسباب
إلى مسبباتها ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ماسايط تخليصهم من القتل وأذى الناس وظلمهم
لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك لخوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم
وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكناتهم في دار

الطوان وينال أولياؤه وحزبه ماهية لهم من الدرجات العلى والتعظيم المقيم فكل تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى في ذلك ووراء ذلك من الحكم مالا تبلغه العقول والأفهام وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه ومحض الإحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه فلهذا حسن منه . ولعل الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموت وأعاضهم عليها أفضل الثواب فيها لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كس القرصة .

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد
فليس إمامة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم بل كرامة ورحمة وإحسانا
وأطفأ وكذلك الغرق والحرق والردم والتردى والبطن وغير ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابة
فهذا قبح منه الإغراق والإهلاك وحسن من اللطيف الخبير (الوجه الثامن والثلاثون) قوله
إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله في ترك
إنقاذنا الغرقى كلام نفى ركنه وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة
البالغة والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه ولهذا حسن منه ذلك فيلزم
من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا انجاء الغرقى ونصر المظلوم وسد الخلة وسر العورة
حكما وأسرا لا يعلمها العقلاء والمناكدة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت ونقلت
على النفوس ومحتما القلوب والاسماع (الوجه التاسع والثلاثون) قوله المقلان من حيث
الصفات النفسية واحدة فكيف يقيح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر بمنزلة أن يقال السجود
لله والسجود للنصم واحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقيح أحدهما ويحسن الآخر وهل
في الباطل أبطل من هذا الوهم فاجعل الله ذلك واحدا أصلا وليس إمامة الله لعبده مثل قتل
المخلوق له ولا إجماعه وإعراؤه وابتلاؤه مساويا في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك
ودعوى التساوى كذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوى هذا الفعل والفطرة
فعل الله وفعل المخلوق (فيا لله) العجب أن يتناولهما اسم الفعل المشترك صاروا سواء في الصفات
النفسية أترى حصل لهما هذا التساوى من جهة الفعلين والذي أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد
الحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية واقد وهت
أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فإنه شفا جرف هار والله المستعان (الوجه الأربعون) قوله
موجب العقول في أصل التكليف معارضة الأصول (فيقال) معاذ الله من تعارضهما بل هي
متفقة الأصول مستقر حسنهما في العقول والفطر مركز ذلك فيها فما شرع الله شيئا فقال العقل
(٦ - مفتاح ٢)

السليم ليته شرع خلافه بل هي متعارضة بين العقل والهوى والعقل يقضى بحسنها ويدعو إليها ويأمر بمتابعتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلاً في بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالباً إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استقباحاً لما أمر به ولا استحساناً لما نهى عنه وأن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأموراً مع الهوى مقهوراً في قبضته وتحت سلطانه (الوجه الحادى والأربعون) قولكم نطالبكم بإظهار وجه الحسن في أصل التكليف وإيجابه عقلاً وشرعاً (فيقال يا الله العجب) أحتاج أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلاً حتى يطالب بحسنه عقلاً وشرعاً فأى حسن لم يأمر الله به ويستجبه لعباده ويندبهم إليه وأى حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأى قبيح لم ينه عنه ولم يزرع عباده من ارتكابه وأى قبيح فوق قبيح مانهى عنه وهل في العقل دليل أوضح من علمه بحسن ما أمر الله به من الإيمان والإحسان وتفصيلها من العبدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده لاشريك له على أكل الوجوه وأتمها والإحسان إلى خلقه بحسب الإمكان فليس في العقل مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلاً له وكذلك ليس في العقل دليل أوضح من قبح مانهى الله عنه من الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق والشرك بالله بأن يجعل له عدل من خلقه فيعبد كما يعبد ويحب كما يحب ويعظم كما يعظم ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذى فيه خراب العالم وفساد الوجود فأى عقل لم يدرك حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن لا يدرك الدليل على ذلك .

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
فما أبقي الله عز وجل حسناً إلا أمر به وشرعه ولا قبيحاً إلا نهى عنه وحذر منه ثم أنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام عليها الحجة من الوجهين ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد إقامتها عليها برسله وإن كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستشهدا عليه من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة لإقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح (الوجه الثانى والأربعون) إنا نذكر لكم وجهاً من الوجوه الدالة على وجه الحسن في أصل التكليف والإيجاب فنقول لا ريب أن إزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التى فيها صلاحهم وينتفون عن مناهيها التى فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملاً كالأنعام لا يعرفون معروفها

ولا يتكبرون منكرا وينزو بعضهم على بعض نزو السكالب والخر ويمدو بعضهم على بعض
عدو السباع والسكالب والذئاب وبأكل قوتهم ضعيفهم لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا
يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجّدونه ولا يدبّون بدين بل هم من جنس الأنعام السائمة ومن كابر
عقله في هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية وما نظير
مطالبكم هذه لإمطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح
والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام بل في خلق الأسماع والأبصار والألسن والقوى
والأعضاء التي في العبد فإن هذه أسباب ووسائل ووسائله وأما أمره وشرعه ودينه فكذلك غاية
وسعادة في المعاش والمعاد ولا ريب عنه العتلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن
في الأمور الحسية وإن كان الحسن هو الغالب على الناس وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن
والمنفعة في الحسيات وتقديمها وإثارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى (ولكن أكثر
الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ولو ذهبنا نذكر وجوه
الحسان المودعة في الشريعة لزادت على الآلاف ولعل الله أن يساعده بمصنف في ذلك مع أن هذه
المسألة بابه وقاعدته التي عليها بناؤه (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه سبحانه لا يتضرر
بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما
أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فيقال) هذا حق ولكن لا يلزم فيه
أن لا تكون الشريعة والأمر والنهي معلومة الحسن عقلا ولا شرعا ولا يلزم منه أيضا عدم
حسن التكليف عقلا ولا شرعا فذكر كم هذا عديم الفائدة فإنه لم يقل منازعكم ولا غيرهم أن
الله سبحانه يتضرر بمعاصي العباد وينتفع بطاعتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان
إليهم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك العباد هملا كالأنعام لا يؤمرون ولا ينهون
مناف الحكمة وحده وكالملك والهيته فيجب تنزيهه عنه ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره
وحكمته البالغة اقتضت الإنعام عليهم ابتداء وبواسطة الإيمان والواسطة في إنعامه عليهم أيضا
فهو المنتعم بالوسيلة والغاية وله الحمد والنعمة في هذا وهذا .. يوضحه (الوجه الرابع والأربعون)
وهو أن إنعامه عليه ابتداء بالإنعام وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعم التي سخرها
له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون) وقال تعالى (قل ما يعبدكم ربى لولا دعاؤكم) وأصح الأقوال في الآية أن معناها
ما يصنع بكم ربى لولا عبادتكم إياه فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن
تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل لأنه قادر على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسط
العبادة (الوجه الخامس والأربعون) أن قدره سبحانه على الشيء لا تنفي حكمته البالغة من وجوده

فإنه تعالى يقدر على مقدرات تمنع بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي ﷺ وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على إمامة إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون) وقوله (أيحسب الإنسان أن لن نجتمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه) أي نجعلها كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني) وقوله (لآمن من في الأرض كلهم جميعا) وقوله (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) فهذه وغيرها مقدرات له سبحانه وإنما امتنع لسبب الحكمة وهي التي اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضي حسنه وموافقته لحكمته ونحن إنما نتكلم معهم في الثاني لا في الأول فالكلام في الحكمة يقتضي الحكمة والعناية غير الكلام في المقدور فتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن أنتم إنما لويتم من إنكار الحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلفكم وأئمتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلقه بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيت على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعدت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم إلى أصعب مضيق (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه تعالى لو أتى إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء سريا على رسوم طبعه المسائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزله في العطاء من غير حساب كان أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل (فيقال) إكم ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهيه بل يجعله كالبيعة السائمة المهمة أم تعنون به أنه يلقى إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهييه فإن عنيتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل وأعظمه نقضا في الآدمي ولو ترك رسوم طبعه لكانت البهائم أكل منه ولم يكن مكروما مفضلا على كثير من خلق الله تفضيلا بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلا عليه فإنه يكون مصدودا عن كاله الذي هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حالا وأعظم نقضا مما منع كالا ليس قابلا له . وتأمل حال الآدمي المخل ورسوم طبعه المتروكة ودواعي هواه كيف تجده في شرار الخليفة وأفسدها للعالم ولولا من يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل وكان شر من الخنازير والذئاب والحيات فكيف يستوى في العقل أمره ونهييه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به وتركه وما فيه أعظم فسادا وفساد النوع وغيره به وكيف لا يكون هذا القول قبيحا وأي قبح أعظم

من هذا ولهذا أنكّر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه فقال تعالى (أحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعى معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يشاب ولا يعاقب وقال تعالى (أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز فى العقول نسبة مثله إليه لمناقباته إحكامه وربوبيته وإلهيته وحده فقال (فعلى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالآمر والنهى وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للحق والامر والثواب والعقاب فصدر ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيسامه فحال أن يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعبثا فعلى الله عنه لمناقباته إلهيته وحكمته وبكال ملكه وحده وقال تعالى (أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار) ونأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنى الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن بيان نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل فى المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعها لا يبقى به أفهام الخليفة وبيان البعض يؤذن بتناهى الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن للحكم بجملة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة ولا معنى لهذا التنزيه عند الثفأة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذى ليس بشئ كالجمع بين التقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون فى مكانين ومعلوم قطعاً أن هذا ليس مراد الرب تعالى بما نزه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا ولا يكون المنزه به مثنياً ولا حامداً ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى ينسكه الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) فنفي اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق لجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنى العبث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة فى خلقه تارة كيف يجوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتحركهم سدى لم يكن ذلك قبيحا فى العقل فإن عنيتم أنه يلحق إليه زمام الاختيار مع أمره ونهيه فهذا حق فإنه جعله مختاراً مأموراً منهيها وإن كان اختياره مخلوقاً له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن

هذا الاختيار لا ينافي التكليف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التكليف إلا به (الوجه السابع والأربعون) قولكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يترين منهم بطاعة ولا تشيئه معصيتهم وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران فكيف يهدى العقل إلى اختيار أحدهما عقلاً فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب (فيقال) لستم لم تعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبجه في المعقول والآخر قد علم حسنه في المعقول فكيف يتعارض في العقل جواز الأمرين وأن يكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما يتعارض الجائزات على كل سواء بحيث لا يترجح بعضها عن بعض فاما الحسن والقبح فلم يتعارض في العقل قط استواءهما وقد قررنا عما لا مدفع له قبح الترك سدى بمنزلة الانعام السائمة وحسن الأمر والنهى واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال أن هذين الأمرين سواء في العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضى باستوائهما بالنسبة إلى أحكم الحاكمين ه فإن قيل إنما تعارضان في المقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة ه قلنا قد تقدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدوراً أن لا يكون ممتعاً لمناقاته الحكمة وقد بينا ذلك قريباً فيسكون تركهم هملاً وسدى مقدوراً للرب تعالى لا يقتضى معارضته لمقدوره الآخر في تكليفهم وأمرهم ونهيهم (الوجه الثامن والأربعون) قولكم إذ لا يترين منهم بطاعة ولا تشيئه معصيتهم (قلنا) ومن الذى نازع في هذا ولكن حسن التكليف لا ينفى ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغوا ضره فيضره ولا يبلغوا نفعه فينفعوه وأنهم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملسكه شيئاً ولو كانوا على أفر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملسكه شيئاً وهما اختفت الطارق بالناس في علة التكليف وحكمته مع كونه سبحانه لا يتنفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فسلكت الجبرية ملسكها المعروف وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لا علة له ولا باعث عليه سوى محض الإرادة وسلكت القدرية ملسكها المعروف وهل ذلك إلا استنجاار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون ألد من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تكدير المنة والمسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانها وفسادها وليس عند الناس غير هذين الملسكين إلا ملسك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل بمن يرى أن الشرائع وضعت نوايس يقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم فإن فائدتها تكميل قوة النفس والحكمة وهذا ملسك خارج عن مناهج الأنبياء وأممهم وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر والحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجري به

المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته ومن الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أعلمهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى عليه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تظنونه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لو لم يخلق جنة ولا ناراً ولا وضع ثواباً ولا عقاباً لكان أهلاً أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة وفي بعض الآثار الإلهية لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً أن أعبد حتى أنه لو قدر أنه لم يرسل رسلاً ولم ينزل كتباً لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي شكره وإفراده بالعبادة كما أن فيهما ما يقتضي المنافع واجتناب المضار ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل فإن الله فطر خلقه على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليهما منه وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها بما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها كما قال تعالى (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده فلم يخلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي ﷺ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة إقرأوا إن شئتم (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيدين إليه واتقوه) ومنيدين نصب على الحال من المفعول أي فطرهم منيدين إليه والإجابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده والإعراض عما سواه وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم بما علي في مقامى هذا أنه قال كل مال نخلته عبداً فهو له حلال وإنى خلقت عبادة حنيفاً فأنتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكل حاله والخضوع له والذل له وكال طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذي خلقت له وبه قامت السموات والأرض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار ولأجله أرسل رسلاً وأنزل كتباً ولأجله هلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كذلك كما أن القادر الحى القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذى يستحق أن يوله محبة

ونعظيها وخشية وخصوعاً وتذلاً وعبادة فهو الإله الحق ولولم يخلق خلقه وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه فهو المعبود حقاً الإله حقاً المحمود حقاً ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمده ولم يألوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنهم لم يستحدث بخلقهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد بل الإلهية وحده وبجده وغناه وأوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له حياته وجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله فأولياؤه وخاصة وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرتهم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليه كتابا ولولم يخلق جنة ولا ناراً علواً أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من الإعراض عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسناً إلى حسنه فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبودوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعيتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاً ولأمره شهوة توجب رغبته عنه وإيثارها سواء فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادتهم بهم حتى على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخى السباح وحمدوا عند الوصول إليه سراهم وإنما يحمده القوم السرى عند البصاح فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا وقفة تفترقه .

إني أدين بدين الحب ويحكم
ومن يكن دينه كرها فليس له
وما استوى سير عبد في محبته
فقل لغير أخى الأشواق ويحك قد
نجائب الحب تعلموا بالحب إلى
وأطيب العيش في الدارين قدر غيبت عنه
فإن ترد عليه فاقراء ويحك في آيات طه وفي آيات ياسين

ولا ريب أن كمال العبودية تابع كمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلاً ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه مادامت فطرها وعقولها سليمة وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتذيع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإيابة إليه وهذا الباعث أكل بواعث العبودية وأقواها حتى لا يفرض تجرده عن الأمر

والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب المعبود الحق ومن
هذا قول بعض السلف أنه ليستخرج حبه من قلب ما لا يستخرجه قوله ومنه
قول عمر في صبيب لو لم يخف الله لم يعصه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما
قال بعضهم

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم نغفرم
أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الأكرم

وقد قام رسول الله ﷺ حتى تفطرت قدماه ففعل له فعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من
ذنبك وما تأخر قال أفلاً كون عبداً شكوراً واقتصر ﷺ من جوابهم على ما ندركه عقولهم
وتناله أفهامهم وإلا فن المعلوم أن باعته على ذلك الشكر أمر يحل عن الوصف ولأنه العبادة
ولا الأذهان فأين هذا اليهود من شهود طائفة القدريّة والجبريّة فيعرض العاقل اللبيب ذنبك
المشهورين على هذا المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت فالله سبحانه يعبد ويحمد ويجب
لأنه أهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لأناله قدرتهم ولا إرادتهم
ولا تصوره عقولهم ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبد حق عبادته ولا يوفيه حقه من
الحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له لا أحصى
ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنجاة فقال لن ينجي أحداً منكم
عمله قالوا لا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتخمدنى الله برحمته منه وفضل عليه صلوات
الله وسلامه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق
وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم
راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانه
ما عبدناك حق عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبة وإجلاله وكانت المحبة نوعين محبة
تنشأ عن الإناعام والإحسان فتوجب شكراً وعبودية بحسب كمالها ونقصانها ومحبة تنشأ عن
جمال المحبوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة أكل من الأولى كان الباعث على الطاعة والعبودية
لا يخرج عن هذين النوعين وإما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبة
فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين وهي عندهم غاية المعارف بناء على أصلهم الباطل أن الله لا يتعلق
المحبة بذاته وإنما يتعلق بمخلوقاته بما في الجنة من النعيم فهم لا يحبونه لذاته ولا لإحسانه
وينسكرون محبة لذلك وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل . .
وسندكر في القسم الثاني إن شاء الله في هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مائة وجه

ولوعرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلوا أن طاعة من لا تجب عبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفاً مجرداً عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالسكره أو كالجير السوء الذى إن أعطى عمل وإن لم يعط كفر وأبقه وسيرد عليك بسط السلام فى هذا عن قريب إن شاء الله والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإناعام والإحسان وقرق عظيم بين ما نعلق بالحقى الذى لا يموت وبين ما نعلق بالمخلوق وإن شمل النوعين اسم المحبة ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخبرك ودراهمك

فصل

والأسماء الحسنى والصفات الملازمة لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها ومقتضياتها أعنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد فى جميع أنواع العبودية التى على القلب والجوارح فلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يشمر له عبودية التوكل عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يشمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيشمر له ذلك الحياء باطناً ويشمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ومعرفة بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه وثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هى موجباتها وكذلك علمه بكمال وجهه وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلق سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته فى العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يترى من عباده بطاعتهم ولا تشيئه معصيتهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى وإن تبلغوا نفعى فتنفعونى ذكر هذا عقب قوله يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم فى غفران ذلالتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم

ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو يدفع عنه ضررا فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليخافوه ولا يدفعوا عنه ضررا فقال لن تبلغوا نقمي فتنفعوني وإن تبلغوا ضري فتضروني أتى است إذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت مستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا فإنكم إن تبلغوا ذلك وأنا الغني الوحيد كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا باقداره وتيسيره وخلقهم فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي يتمتع في حقه أن يستجلب من غيره نفعاً أو يستدفع منه ضررا بل ذلك مستحيل في حقه ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ولأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم ولأنسكم وجنكم كانوا على أجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهىهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الأمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهي والمنهى فبين تعالى أنه المنزه عن حقوق نفعهم وضررهم به في إحسانه إليهم بما يفعلهم به وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصليين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيههم إلى ما عنده كلاً نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا وأنه الغني الحميد ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحكمته ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه واسكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبايعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فمدان مسلكه كان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي . . أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وإن جماله تعالى وكأله وأسماؤه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له . . والثاني متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيما مع غناه عن عباده وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما لا لمعارضته ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأى المسالكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد

في مرضاته فأين هذان المسلمكان من ذينك المسالكين وإنما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة والله الفتاح العليم (الوجه التاسع والأربعون) قواكم فلا تكون نعمه تعالى نوابا بل ابتداء كلام يحتمل حقا وباطلا فإن أردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويحزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد بطلانه قال تعالى (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلى وقتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سياتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار نوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) وقال تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويحزيهم بأجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون وقال تعالى (ولئك الجنة التى أوتتموها بما كنتم تعملون) وقال تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) وقال تعالى (ولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) وهذا فى القرآن كثير يبين أن الجنة نوابهم وجزاؤهم فكيف يقال لا تكون نعمه نوابا على الإحلاق بل لا تكون نعمه تعالى فى مقابلة الأعمال والأعمال ثمتا لها فإنه إن يدخل أحدا الجنة عمله ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا يتأفى ما تقدم من النصوص فإنما إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا أعراض وأثمان والذى نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فى الدخول بالعمل هو نفي استحقات العوض ببذل عوضه فالمثبت بأه السببية والمنفى بأه المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفى بأه السببية جملة وتنكر أن تكون الأعمال سببا فى النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعاها تبطل قولهم والقدرية النفاه تثبت بأه المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين ولا يصح فى النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق فى جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية فى نفي المعاوضة وأخطوا فى نفي السببية وأصاب المقدرية فى إثبات السببية وأخطوا فى إثبات المعاوضة فإذا ضمنت أحد نفي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونقيت باطلهما كنيت أسعد بالحق منهما فإن أردتم بأن نعمه لا تكون نوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأعمال والثواب وله المنه

في هذا وهذا ونعمه بالثواب من غير استحقاق ولا ثمن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان فهذا هو الحق فهو المان بهدايته الإيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجزاء كل ذلك مجرد منته وفضله قال تعالى (يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كَمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) الوجه الخمسون (قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار أحدهما (قلنا) قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلا وإنما يقدر التعارض بين العقل والهووى وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هملا كالأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدا (الوجه الحادى والخمسون) قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب (فيقال) وأى استبعاد في ذلك وما الذى يحيله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركها كما عرفنا وعرف أهل العقول وذوى الفطر التى تتواطأ على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبته وشكر نعمته ومحبة وعرفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والسكذب والبهت والإثم والبغى والعدوان فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر الملهمة دور المستحسن في العقول التى جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة وبتقرير ما أدركه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما يتباين فيه الطائفتان أعظم تباين فأنبتت القدريّة من المعتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضموه شريعة له بمقوله وحرموا عليه الخروج عنه وشهوه في ذلك كله بخلافه وبدعهم في ذلك سائر الطوائف وسفوها رأيهم فيه وينتوا مناقضتهم والزموم بما لا يحيدهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضده فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى التى جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهى أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه خلافة فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم . وسيأتى إن شاء الله بسط ذلك وتقريره (الوجه الثانى والخمسون) قولكم أنه على أصول المعتزلة يسجل الأمر والنهى والتكليف وتقديركم ذلك فكلام لا مطن فيه والأمر فيه كما ذكرتم وإن حقيقة قول القوم أنه لا أمر

ولأنهى ولا شرع أصلاً إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الأمر الناهى وقيام الاقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولا حب ولا بغض قائم به فإنه لا يعقل أصلاً كونه أمراً ولا ناهياً ولا باعثاً للمرسل ولا حجباً للطاعة باغضاً للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصفات عن صفات كماله فإنها تستلزم إبطال الرسالة والنبوة جملة ولكن رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض في القول بملزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه فقد ألزمتكم القدرة ما لا يحيد لكم عنه وقالوا من نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهى فإن الأمر والنهى لا يتعلق إلا بالفعل المأمور به وهو الذى يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الأمر والنهى وفى ذلك إبطال الأمر والنهى فلا فرق بين رفع المأمور به المنهى عنه ورفع المأمور بالمنهى نفسه فإن الأمر يستلزم أمراً ومأموراً به ولا يصح له حقيقة إلا بهذه الثلاث ومعلوم أن أمر الأمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يبطل التكليف جملة فإن التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذى هو المقدور له التابع لإرادته ومشيتته وأما إذا رفعتم ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد لا هو متمكن في الإنيان به ولا هو واقع بإرادته ومشيتته فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتوه وفى ذلك إبطال للشرائع والرسالة جملة قالوا فليتأمل المنصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن تجد عنه محيداً قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيتكم الفعل المأمور به فإن كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيتته فأنتم أثبتتم قدراً على الله وقدراً على العبد أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يسكون مأموراً به منهيًا عنه فأثبتتم أمراً ولا مأموراً به ونهيًا ولا منهيًا عنه وهذه قدرية محضة في حق الرب وأما في حق العبد فإنكم جعلتموه مأموراً منهيًا من غير أن يسكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأى قدرية أبليغ من هذه فمن الذى تضمن قوله إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر فليتنبه اللبيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناظلة ثم ليختر منهما إحدى خطين ولا والله ما فيهما حظ لختار ولا ينجوا من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المتضمن لأمره ونهيه ووعدته ووعيده وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيتته

وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي فلا جبري ولا جهي ولا قدرى وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومنحليها والله الموفق للصواب (الوجه الثالث والخسون) قولكم أنه مامن معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وهو ككذب محض وكذلك إن أردتم أنها ثابتة في أكثرها فأى معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم واهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في إهاتهما بلا جرم وأى معارضة في العقل للأوصاف القيحة في الشرك بالله ومشيشته وكفران نعمه وأى معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الأماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا عما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها بل نحن لانتسکر أن يكون داعى الشهوة والهوى وداعى العقل يتعارضان إن أردتم هذا التعارض فسلم ولكن لا يجدى عليكم إلا عكس مطلوبكم وكذلك أى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلانه وإنعامه وصفات جلالة ونعوت كاله وإفراده بالحب والعبادة والتعظيم وأى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة الهممات والأخذ على أيدى الظالمين وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده وأما إن أردتم أن في بعض ما يندق منها مسائل تعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتحير العقل بين المناسب وغير المناسب فهذا وإن كان واقعاً فإنها لا تنفي حسنها الذاتي وقبح منهيها الذاتي وكون الوصف خفي المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية وهذا الطب مع أنه حسي تجريبي يدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ويؤسستها فيه بالحس ومع هذا فأنتم ترون إختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد

هل هو نافع كذا ملاءم له أو منافر مؤذ وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أولا قوة فيه ومع هذا فلاختلاف المذكور لا يثنى عند العقلاء ما جعل في الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودفعها وبجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء إنكار جملة العلم ووجوه وقواعده ومسائله ودعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحير العقل ولو ادعى هذا مدعى لضحك منه العقلاء بما علموه بالضرورة والحس من ملاءمة الأوصاف ومنافرتها وإقتضاء تلك الذوات للنافع والمضار في الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء يوجب إنكار ما علم بالضرورة والحس فهكذا الشرائع (الوجه الرابع والخمسون) أن قولكم إذا قتل إنسان إنسانا عرض للعقل هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره (فيقال) إن أردتم أن العقل يسوى بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فهبت للعقل وكذب عليه فإنه لا يستوى عند عاقل قط حسن الاختصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوى بين الأمرين وكيف يستوى أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البغي والعدوان والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبلغاة والمعتدين فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله (ولستم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم تتقون) وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدّر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإبلاهم هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فلاية حكمة صدر هذا بمن وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى (ولستم في القصاص حياة) وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كيف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله (ومن وجه آخر) وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره وتشتد مؤثته فشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصاص من حيث أنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره فتضمن القصاص الحياة في الوجهين وتأمل ماتحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى

العظيم فصدر الآية بقوله لستم المؤذن بأن منفعة القصص مختصة بكم عائدة إليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحساناً إليكم فمنفعتكم ومصلحتكم لكم لا لمن لا يبلغ المباد ضره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصص إيذاناً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصص في اللغة المماثلة وحقيقته راجعة إلى الإتيان ومنه قوله تعالى (وقالت لأخته قصيه) أي اتبع أثره ومنه قوله (فارتداً على آثارهما قصصاً) أي يقصان الأثر ويتبعانه ومنه قص الحديث واقتصاصه لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصاً لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ماقتل به لتحقيق معنى القصص وقد ذكرنا أدلة المسئلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن ونسكس سبحانه الحياة تعظيماً ونفخياً شأنها وليس المراد حياة ما بل المعنى أن في القصص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل والتذكير كثيراً ما يحى للتعظيم والتفخيم كقوله (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وقوله (ورضوان من الله أكبر) وقوله (إن هو إلا وحي يوحى) ثم خص أولي الأبواب وهم أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم القتل أنى للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالاته (الوجه الخامس والخمسون) قولكم أن القصص إنلاف بأزاء إنلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصص استهلاك محقق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبدنه بطلاناً فإنه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن ونفى حسن القصص الذي انفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلماً وعدواناً بغير حق والقتل قصاصاً وجزاء بحق ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ومدعى ذلك في غاية المسكارة وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الأرض على أنهما سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه ويكفى في فساد هذا أطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها فما نعارض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيما يؤثره ويختاره وقولكم أنه (٧-مفتاح ٢)

إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حسن هو مصالحة وحكمة ومصلاح للعالم في مقابلة إتلاف هو فساد وسفه وخراب للعالم فأني يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيا الأول بقتل الثاني فأننا يحيا به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فإن لم يكن في قتل الثاني حياة للأول ففيه حياة العالم كما قال تعالى (واسكن في القصاص حياة يا أولى الألباب) لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولوا الألباب فأين هذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان العاسد وأن يقال قتل الجاني إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده منوطة به وقولكم فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين (فيقال) لو أعطيتهم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة فن تحير عقله بين هذين المفسدين فلفساد فيه والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء سلامة كل كقطع الأصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن ولذلك يحسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منه كقطع العروق وبط الخراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا إيلام يحقق لدفع إيلام متوهم لفسد الجسد جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد (الوجه السادس والخمسون) قولكم أن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساد بل هو أمر متحقق وقوعه عادة وبدل عليه ما نشاهده من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهم العدو فقال لا نعرض أنفسنا لمشقة قتالهم فإنه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقاتلتنا فوهوم (فياليت) شعري من الواهم المخطيء في وهمه ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبيخ به الدم وتضرر إلى إخراج له لا يتعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه ألم محقق لا موهوم ولو أطرده هذا القياس الفاسد لحرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبنى على هذا الذي سميتموه أتم موهوما فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي أطردت به العادة وإن لم يجزوا به فإن الغالب صدق العادة وأطرادها عند قيام أسبابها فالتاجر يحمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويغني فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والسكسب أمر موهوم لتعطلت أسفار الناس بالسكسية وكذلك عمال الآخرة لو قلوبا تعب العمل ومشقة

أمر متحقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعلوا الأعمال جملة وكذلك الأجراء والصناع والمالك والجند وكل طالب أمر من الأمور الدنيوية والآخروية لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل المشقة المتينة لأمر منتظر ومن هاهنا قيل أن إنكار هذه المسئلة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة (الوجه السابع والخسون) قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءهما في فكر العقل في أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع بفصل هذه الخطئة ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة ويستقيم عليه مصالحهم (فيقال) لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منبهه فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه فهذا مما لا يتسكروا وهذا الذي قلنا فيه أن الشرائع تأتي بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به . . إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتدى العقل إليها وأى شيء يلزم من هذا وماذا يقبح لكم ومنازعكم يسألونه لكم وقولكم أن هذا معارض للوصف المقتضى لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة وإما اصطلاح طارئ فيه مالا يهتدى العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة . في الله العجب أى معارضة هاهنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا وانتظامه للعالم وتوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفي بمجرد ذلك الشرط فأدرك العقل ما يستقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة . . يوضح هذا (الوجه الثامن والخسون) أن ما وردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذى لا يستريب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثانى ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدى إليه إلا الخواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعه فاشترط له المكافأة في الدين وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذى فرق بين الناس في العصمة وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبيده وأحب خلقه إليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجوارحه في جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كدم عذره وأمقت خلقه إليه وشر بريته والعدل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذى خلقه للنار وللطرد عن بابه والإبعاد عن رحمته . . وبالجملة فحاشا حكيمته أن يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر

البرية في أخذ هذه بهذه سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرا بين لهم وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التي هي خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم وهذا الترك والكف لا يقتضى استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأى موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر والكفر قائم بعينه فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه لدم المسلم هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسلمون تتسكفأ دماؤهم أو قال المؤمنون فعلق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره إذ يكون لإبطالها اعتباره الشارع واعتبارا لما أبطله فإذا علق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف القذف والشرب ولا فرق بينهما أصلا فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعاً منصرماً وهذا بما اتفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوى دم وليه ولا يكافيه أبداً وجاء الشرع بموجبه فأى معارضة هاهنا وأى حيرة إن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها .

فصل

وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة في علم وجهل ولا في كمال وقبح ولا في شرف وضعه ولا في عقل وجنون ولا في أجنبية وقرابة خلا الوالد والولد وهذا من كمال الحكمة وتام النعمة وهو في غاية المصلحة إذ لوروعيت هذه الأمور لتعطلت مصالحة القصاص إلا في النادر البعيد إذ قل أن يشتوى شخصان من كل وجه بل لا بد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أو في بعضها فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يقتل إلا من مكافئ من كل وجه لفسد العالم وعظم المخرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة ووضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة فلا جرم أهدتك الشرائع إلى اعتبار ذلك . . وأما الولد والوالد فنزع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتصر لبعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله (وجعلوا له من عبادته جزءاً) وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحده أباه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يتملك

ماشاء من مال ولده وهو كالمباح في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وبيننا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سبباً في إعدامه وفي المسألة مسألتان آخر وهو مسلكت قوي جداً وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازى شفقتة على نفسه وحرصه على حياة نفسه وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيراً ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبى يد وإذا وقع ذلك غلطاً ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة والمداواة الحاملة على القتل لا تنكاد توجد في الآباء وإن وجدت نادراً فالعبرة بما اضطرت عليه عادة الخليفة وهذا للناس طريقان أحدهما أنا إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضجعه ويذبحه مثلاً أجرينا القصاص بينهما لتحقق قصد الجنائية وانتهاء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة (والثاني) أنه لا يجري القصاص بحال وأن تحقق قصد القتل لمسكان الجنائية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد لو ألدته وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الإبن فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكماً بخلاف الولد فإنه جزء حقيقة وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتغالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل وإن لم يستقل بها فجاءت الشريعة بها مقررّة لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه . . . وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال أن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل ونحن لا ننكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفى الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذواتها والله أعلم في الوجه الثامن والخمسون قولكم وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملاً عليها كلام في غاية الفساد والبطلان لا يرتضيه أهل العلم والإنصاف وتصوره حق التصور كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود يكذبه فإن أكثر المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتغال الأفعال عليها ومدعى ذلك في غاية المكابرة التي لا تجدى عليه إلا توهين المقالة وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعليها وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة

السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم والشم إلى إدراك الروائح فهل يسوغ لعاقل أن يدعى أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم وإهلاك الحرث والنسل والزنا بالأمهات وغير ذلك من القبائح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعى ذلك مصاب في عقله فإن المعاني التي اشتملت عليها النهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعاً ذهنية والمعاني التي اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليها وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لاحقيقة لها إنما هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معاني الشريعة السكينة على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجدها أموراً حقيقية تنشأ من الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجدها أوضاعاً ذهنية لاحقيقة لها وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه (الوجه الثاني) أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لاحقيقة له من باب الحياتات والتقديرات التي لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ هي خيالات مجردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر ما يضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل المعلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأ مصالحهم في معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في العقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لاحقيقة له (الوجه الثالث) أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعاني واعتقاده أن الأفعال مشتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فإنه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على تلك المعاني وإنها منشأها وليس كذلك كان اعتقاداً للشيء بخلاف ماهو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمناً لمصالح العباد في المعاش والمعاد وهل هو إلا لب الشريعة ومضمونها فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرى بهذا البهتان . . . وبالجلة فبطلان هذا القول أظهر من أن يشكاف رده ولم يقل هذا القول من شم لفقته رائحة أصلاً (الوجه التاسع والخسون) قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون

الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذي يحيل أن يكون الفعل مشتملاً على صفتين مختلفتين تقتضي كل منهما أثراً غير الأثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به وتكون مصلحته أرجح فإذا رتب على صفته الأخرى أثراً فانت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعاً وعقلاً بل هذا هو الواقع ونحن نجد هذا حساً في قوى الأغذية والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المدركة بالحس فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل وأمثلة ذلك في الشريعة تزيد على الآلاف فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب وفيها مفسدة المشابهة بالكفار في عبادة الشمس وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وقطم النفوس عن المشابهة للكفار حتى في وقت العبادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفانت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حيثئذ ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة بحيث لما انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافذة فإن في فعلها في غير هذه الأوقات غنية عن فعلها فيها فلا تفوت مصلحتها فيقع فعلها في وقت النهي مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب في وقت النهي أن ترجح مصلحتها فإنها لا تقتضي ولا يمكن تداركها وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة فما الذي يحيل اشتغال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقتضي الراجح عقلاً وشرعاً وعلى هذا المثال مسائل عامة للشريعة ولولا الإطالة لاستدبنا منها ما يبلغ ألف مثال والعالم ينقبه بالجزئيات للقاعدة الكلية في الوجه الستون كم قولكم وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطراً عليه من تلك المعاني ما حكيمناه وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الإحصاء فعرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهي متعارضة . . فيقال يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبنى عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم ما يكفي في بطلان هذا الكلام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظاً ومعنى فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجُه من موضعه ومنه قوله تعالى (ولو رددت إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أي يستخرجون حقيقته وتدييره بفطنهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفةهم بمواطن الأمن والخوف .

ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما ما لا حقيقة له فإنه مجرد ذهنه فلا استنباط فيه بوجه وأى شيء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منه فكم فنقول وليس معنى قولنا أن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وإنما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود من الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة وما ذكرتموه بخارج عن العقل واللغة جميعاً فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فإن كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذي يعرضه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعلماها التي تربط بها الأحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها مقتضية لها إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن وهذا من أبطال الباطل وأبين المجال ولقد أنصفكم خصوصكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقيح من الأفعال الإنسانية إلى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقان لم كان كذا إذ لا تحليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام وذلك رفع للشرائع بالكلمية من حيث إثباتها لا سيما والتعلق أمر عدوى ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بيقينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا شرعاً ولا عقلاً لا سيما إذا انضم إلى ذلك نفي فعل العبد واختياره بالكلمية وأنه مجبور محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فأى تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا إلزامهم لكم كما أنكم الزمتموهم نظير ذلك في نفي صفة الكلام وأنصفتموه في الإلزام (الوجه الحادى والستون) قوالكم لو ثبت الحسن والقيح العقلين لتعلق بهما الإيجاب والتحرير شاهداً وغائباً واللازم محال فاللازم كذلك إلى آخره فنقول الكلام هاهنا في مقامين أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقيح العقلين وبين الإيجاب والتحرير غائباً والثاني في انتفاء اللازم وثبوته فأما المقام الأول فلمشبق الحسن والقيح طريقان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصوصهم الخلاف معهم فيه والقول الثانى إثبات الحسن والقيح فإنهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفى الإيجاب قبل الشرع على العبد وينفى

الإيجاب العقل على الله شيئاً البتة كما صرح به كثير من الخنفية والحنابلة كأي الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام المشهور وغيره وهؤلاء في نفى الإيجاب العقلي من المعرفة بالله وثبوته خلاف فالأقوال إذا أربعة لا مزيد عليها . أحدها نفى الحسن والقبح ونفى الإيجاب العقلي في العمليات دون العلميات كالمعرفة وهذا اختيار أي الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحریم العقليين فهذا أحد المقامين . وأما المقام الثاني وهو انتفاء اللازم وثبوته فللناس فيه ههنا ثلاثة طرق أحدهما التزام ذلك والقول بالوجوب والتحریم العقليين شاهداً وغائباً وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتيب الوجوب شاهداً وبترتيب المدح والذم عليه وأما المقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبت منهم لم يثبت على الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون أن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي وبذلك يجهلون عن النصوص الزايفة للعذاب قبل البعثة وأما الإيجاب والتحریم العقليان غائباً فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزم الذي أوجبه حكمته وحرمة وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كاله وغناه قالوا وهذا في الأفعال نظير ما يقولونه في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصفات ما يجب له منها وما يمتنع عليه فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وإن كان مقدوراً له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء يمكن وردت الإحالة والامتناع في أفعاله إلى غيز الممكن من المحالات كالجمع بين التقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي الإفراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحریم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخير فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصدق العلم لمعلومه والمخير لخيره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلاً كتحریم الظلم على نفسه فإنهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجعل بين التقيضين وإيس عندهم في المقدور شيء وهو ظلم يتزوه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتزوه عنه لمنافاته حكمته وحده وكاله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبتت لنفسه من الإيجاب والتحریم الذي هو مقتضى

أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى جنده لأنه موجب كاله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم يجوز عليه مانزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية . . . قالت الفرقة الوسطى قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وقال (ولا يظلم ربك أحداً) وقال (وماربك بظلام للعبيد) وقال (ولا يظلمون قتيلاً) وقال (وما الله يريد ظلماً للعباد) فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإزادته للناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم أحدها أن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وإزادته هو تظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه في الأفعال ما يحسن منهما وما لا يحسن بعباده فضرر بواله من قبل أنفسهم الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثله في أفعاله بخلقه كما أن الجهمية الممثلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثله في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزوه عن هذا وهذا وأثبتوا له ما أثبتته لنفسه من صفات الكمال ونزوه فيها عن الشبه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الطوائف بمعرفة وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به . قالوا عن هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالماً له والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً كما قالوا أنه لا يقدر أن يضل مهتدياً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانتة على فعل المأمور به كان ظالماً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وحفي عن الآخر كان ظالماً إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلماً فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه في الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولأنه تعالى تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب الجمع بين العندين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثاً والمحدث قديماً ونحو ذلك وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكننا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أولم يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقوه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله (إن تعذبهم فأتهم عبادك) يعني لم تصرف في غير ملكك بل إن عذبت عذبت من تملك وعلى هذا فحوزوا تعذيب كل عبده له ولو كان محسناً ولم

يروا ذلك ظلماً ويقولون: تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) ويقول النبي ﷺ: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ويقول ﷺ: في دعاء اللهم والحرز اللهم إلى عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبما روى عن إياس بن معاوية قال ما ناظرت بعقل كل أحد إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تصرف فيما ليس لك قلت فله كل شيء. والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأوليائه وأهل طاعته ويخلفهم في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنه وكرامته ويكلاهما عدل وجائز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار بمنتهى الإخباره أنه لا يفعله لما ظفاه حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به فوجب هذا لإرادته وخبره وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكون والتزموا أنه أيضاً أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلاً ويخلفهم في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنا نكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلاً وإرادة هو ما فسر به ساف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يداً ولم يكن سعي فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو القول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمع بين التقيضين وقلب التقديم محدثاً والمحدث قديماً فما ينتزه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلماً وعن نفى خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) فنفي أن يكون تعذيبه لهم ظلماً ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضي الكلام أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبتته لهم دل على أن الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تحمل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات وقال تعالى (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فيها) ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها فإن صاحبها يجزى بها

ولا ينقص منها بذرة ولهذا يسمى تعالى موفيه كقوله (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) وقوله (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) فترك الظلم هو العدل لا فعل كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) أى لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمشقال ذرة فدل على أن إضاعته وترك المجازاة بها مع عدم ما يظلم ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة عليها مقدور يتنزه الله عنه لسكال عدله وحكمته ولا تحتل الآية قط غير معناها المفهوم منها (وقال تعالى (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) أى لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظير قوله (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ماسع) فأخبر أنه ليس على أحد فى وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ماسعاه وأن هذا هو العدل الذى نزه نفسه عن خلافه (وقال الذى آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد) بين أن هذا العقاب لم يكن ظلما من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذى لا يمكن ولا يكون مقدورا أصلا لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمده على ذلك وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن يتنزه عنها . كماله وغناه وحمده وعلى هذا يتم قوله إني حرمت الظلم على نفسي وما شأكله من النصوص فيما أن يكون المعنى إني حرمت على نفسي مالا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثلى ومثل جعل القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك من المحالات ويكون المعنى إني أخبرت عن نفسي بأن مالا يكون مقدورا لا يكون منى فهذا مما يتيقن المنصف أنه ليس مرادا فى اللفظ قطعاً وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حملة على مثل ذلك . . قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عبادوه وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاءه فيهم عدل بمنظرة إياس للقدرية فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها والسكل من عند الله ولكن أى دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة . وكال العدل والحكمة فالنصوص التى ذكرناها تقتضى كمال عدله وحكمته وغناه ووضع العقوبة والثواب مواضعهما وأنه لا يعدل بهما عن سننهما والنصوص التى ذكرتموها تقتضى كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم وأنه ليس فوقه أمر ولأنه يتعقب أفعاله بسؤال وأنه

لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيباً لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ينجي أحداً منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمنها فإنها خير منها كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً لهم من أعمالهم أي بجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالماً لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمته خير من أعمالهم فصولات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولاً من شفيعه فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عباده وطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطيع لانسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تقاضاء شكراً والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه لجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فإنما منهم أحد إلا عفوه ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضلته ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادراً عليهم وهم ملوك بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضلته لا بأعمالهم . . وأما قوله فإنهم عبادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأي مدح في هذا ولو قلت لشخص أن عذبت فلانا فإنك قادر على ذلك أي مدح يكون في ذلك بل في ضمن ذلك الأخيار بغاية العدل وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباد الله الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم ولا في مقابلة بذل بذلوه بل ابتداءً بنعمه وفضله فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم فإن من أنعم عليهم ابتداءً بجلال النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النعم . . وفيه أيضاً أمر آخر أطف من هذا وهو أن كونهم عباده يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله كما يحل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرراً إلا هو فإذا كفروا به أفبح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السموات تنفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب والمعنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب وفيه أمر آخر أيضاً له أطف مما قبله وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قوله من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وم

المملوكون الربوبون وإنما تصرفت في ملسكت من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب فإن القوم نفاة الأسباب وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سبباً للعذاب بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة وكذلك الكلام في مناظرة إياس للقدرية إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلماً قط وهذا حق فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لا ريب فيه فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملسكه غير ظالم فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقى إليك محاضرة بذكر قواعد وأداتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل ولعلك لاتجد هذا التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم والله تعالى المستول تمام نعمته ومزيد العلم والهدى انه المان بفضله .

فصل

وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وقال تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن) وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه كقوله (فوربك لنسئلنهم أجمعين . فوربك لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا) وقوله (لنهلكن الظالمين) وقوله (لاملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقوله (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلی وقاتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقوله (فلنساءن الذين أرسل إليهم ولنساءن المرسلين) وقوله فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالی لأقتنن للظلم من الظالم ولو لطمه ولو ضربة بيد إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه وهو القسم الطلبي المتضمن للحظر والمنع بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق

والتكذيب ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم المؤمنين إلى موجب للحظر والمنع أو التصديق والتكذيب قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالباً من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى ﴿ أن النفس لأماراة بالسوء ﴾ وقوله ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ﴾ مع كون العبد له أمر ونهيه فوقه فالرب تعالى الذى ليس فوقه أمر ولا نهيه كيف يمتنع منه أن يكون طالباً من نفسه فيسكتب على نفسه ويحرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى فى حقه من تصوره فى حق العبد وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله . . قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما حققه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبه له ورضاه به وأنه لا بد أن يفعله وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لا يفعله ولا ريب أن محبه لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه فذلك نوع وهذا نوع ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وبهذا التفصيل سفر لك وجه المسئلة وتبلغ صبيحها ففرق بين فعله سبحانه الذى هو فعله وبين فعل عباده الذى هو مفعوله فحبه تعالى وكراهته للأول توجب وقوعه وامتناعه وأما محبه وكراهته للثانى فلا توجب وقوعه ولا امتناعه فإنه يجب الطاعة والإيمان من عباده كلهم وإن لم تكن محبه موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعاً إذ لم يجب فعله الذى هو إعاتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم وببغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له فى ذلك من الغايات المحبوبة التى فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب فالرب تعالى يجب من عباده الطاعة والإيمان ويجب مع ذلك من نضرعهم ونذلهم وتوابعهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملزوم بدون لازمه متنع وإذ اعقل هذا فى حق المذنبين فيعقل مثله فى حق السكفار وإن خلقهم وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمها إذ وجود الملزوم بدون لازمه متنع فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحموده متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على لازمه وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أهم مما سقنا الكلام لأجله ونسكتة المسألة الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبه وقوعه منه وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبه وقوعه

من عبده وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ومن انكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا فهو الزاني السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطولهم وقصرهم وحسنهم وقبحهم وشكلهم ولونهم ليست كنسبتهم إلى خالقها فيه فتأمل هذا الموضع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها فلترجع الآن إلى مانحن بصدده فنقول الأمر الذي كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء ويتعالى ويتقدس عن تركه إذ تركه منافي للثناء والحمد الذي يستحقه عليه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا بحمد الله بين عند من أوتي العلم والإيمان وهو مستقر في فطرهم لا ينسخه منها شبهات المبطلين وهذا الموضع مما خفي على طائفتي القدريّة والجبريّة غبطوا في عشواء وخبطوا في ليلة ظلماء والله الموفق الهادي للصواب .

فصل

وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معا الذين وضعوا لله شريعة بعقولهم وأوجبوا عليه وحرّموا منها ما لم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه وسووا بينه وبين عبادته فيما يحسن منهم ويقيح وبذلك استطال عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوارثهم وبيّنوا فضائحهم وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه كل شيء وأنكرت حكمته وجحدت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء على ما يفعله بما يمدح بفعله وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه بما يمدح بتركه وجعلت النوعين واحدا ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فعل ما يمدح بفعله وبين تركه ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله وبهذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبيّنوا فضائحهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل فإننا لم نوافق طائفة من الطائفتين على كل ما قالته بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وغالفناها فيما خالفت فيه الحق فكنا أسعد به من الطائفتين والله المنة والفضل هذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسئلة غاية الإيضاح وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح فنرجو تسبيلا إلى

المعارضة أورام طريقا إلى المناقضة فليدها فانا من وراء الرد عليه وإهداء عيوب مقالته إليه ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالاتنا إلا باحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارهما وبيننا فسادهما فليستر عورة مقالته ويصاح فسادها ويرم شعنها ثم ليلق خصومه بها فالمحاكمة إلى الثقل الصريح والعقل الصحيح والله المستعان (الوجه الثاني والستون) قولكم الوجوب والتحرير بدون الشرع ممتنع لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أقام حجته برسله إلى آخره فيقال لا ريب أن الوجوب والتحرير اللذين هما متعلقان الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه والحجة إنما قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتحرير بمعنى حصول المقتضى للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاؤه اقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعالى (ولو أن نصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فدللت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون أن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط والذين يقولون أنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين (الوجه الثالث والستون) قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا غيب عنا فيما يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولادل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن معلومه ومحكمه مخبر فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس فإنه ليس كمثل شيء فيقال هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله ويحرمون بالقياس على عباده ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفي ذلك إثبات صفات أفعال اقتضت حسننها وقبحها عقلا ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إلا بالرسالة كما نصرناه فأنتم معاشر النفاة سلستم الأفعال خواصها وصفاتها التي لا تنفك عنها ولا تعفل مجردة عنها أبدا وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها وتحريمها على الله لا يتم إلا بهذا النفي فأخطأتم في الأمرين

معا فان بطلان قولهم لا يتوقف على نفى الحسن والقبح ونقيهما باطل وخصوصكم من المعتزلة . أثبتوا لله شريعة عقلية أو جبروا عليه فيها وحرموا بمقتضى عقولهم وظنوا أنهم لا يمكنهم إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطؤوا في الأمرين معا فإن الله تعالى كما لا يقاس بعباده في أفعاله لا يقاس بهم في ذاته وصفاته فليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وإثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا الإيجاب والتحريم العقليين فلي تأمل اللبيب هذه الدقائق التي هي مجامع مآخذ الفرق فيها يتبين أن الناس إنما تكلموا في حواشي المسئلة ولم يخوضوا لجتها ويقتحموا غمرتها والله المستعان وأما الزامكم لخصوصكم من المعتزلة تلك اللوازم فلا ريب أنها مستلزمة لبطلان قولهم مع أضعافها من اللوازم التي تبين فساد مذهبهم ونحن مساعدوكم عليها كما لا يحيد لهم عن الزاماتكم فمنها أنكم سددتم على أنفسكم طريق الاستدلال بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم أن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتدروا عن هذا الإلزام المقابل لسائر الزاماتكم بعذر صحيح وهذه أعتاركم مسطورة في الصحائف ومنها الزام الأخام ونفى المكلف النظر في المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذاركم عن هذا الإلزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر اعتذار يبطل أصلكم فان ثبوت الوجود بدون نظر المكلف لو كان شرعيا لتوقف على الشرع المتوقف في حق المكلف على النظر في المعجزة فلما ثبت الوجوب وإن لم ينظر في المعجزة علم أن الوجوب عقلي لا يتوقف على ثبوت الشرع . . فان قيل هو ثابت في نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة . قيل فيئذ يعود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يجب ولا يجب حتى تثبت الرسالة ولا تثب حتى ينظر ولهذا عدل من عدل لي مقابلة هذا الإلزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظري وهذا لا يغني شيئا ولا يدفع الإلزام المذكور بل غايته مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدي في دفع الإلزام شيئا وهذا يدل على بطلان المقالتين وأما نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرة مسالك وليس هذا موضع هذه المسئلة وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما أزموهم به ومنها إلزام التعطيل للشرائع جملة وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الاختياري فاذا بطل أن يكون له فعل اختياري بطل متعلق الأمر والنهي فلزمه بطلان الأمر والنهي لأن وجوده بدون متعلقه محال إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطيل باعادتها . قالوا أما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لم نسلك واحدا من الطريقتين فلا سبيل لأحدى الطائفتين إلى إلزامنا بإلزام واحد باطل والله الخد من رام ذلك فليده . فان قيل فن أصلكم لإثبات التعطيل والحكمة في الخلق والأمر فما تصنعون

بهذه اللوازم التي ألزمتها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم . قيل لا ريب
أنا نثبت لله ما أثبتته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره ونقول إن
كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة [وآيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول
إن الله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين
الحكمتين كالفرق بين الفاعلين والفعالين والذاتين فليس كذلك شيء . في وصفه
ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله
أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا لجميع ما أزمتموه لأصحاب
الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه الله فيه حكمة يختص بها لا يشاركه فيها غيره
ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقه وهذا كما يحسن منه تعالى
مدح نفسه والثناء على نفسه وإن قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة
ويقبح من خلقه تعاطيها كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إذ يرى والعظمة
ردائي فمن نازعني واحداً منهما عذبت وكما يحسن منه إمامته خلقه وابتلاؤهم وامتناعهم بأنواع
المحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن نذكر أمثله فليس بين الله وبين خلقه جامع
يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم وإنما تتوجه تلك الإلزامات إلى من
قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لا تشبه ما للمخلوقين من
الحكمة فهو عن تلك الإلزامات بمعزل ومنزله منها أبعد منزل ونسكت الفرق أن بطلان
الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق (الوجه الثالث والستون)
قولكم أنتم فتحتم بهذه المسئلة طريقاً للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة
والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات فإن هذه المسئلة باب بيننا وبينهم فأنكم إذا زعمتم
أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة
إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها فهذا الحاكم إلى آخره . . قال المثبتون هذا كلام
هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورد علم إنا وهو كما قال الأول: رمتي بدائها
وانسلت . وقد بينا أن النفاة سدوا على أنفسهم طريق إثبات النبوة بإنكارهم هذه المسئلة
وقالوا إنه يحسن من الله كل شيء حتى اظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة إليه
بين اظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس في العقل ما يدل على استحالة هذا وجواز
هذا وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك إنكار كون العبد فاعلاً مختاراً البتة
فإن ذلك يسد الباب جملة لأن متعلق الأمر والنهي إنما هو أفعال العباد الاختيارية فمن لأفعل
له ولا اختيار أصلاً فكيف يعقل أن يكون مأموراً منها وقد تقدم حديث الإلزام وعجزكم

عن الجواب عنه . . قالوا وأما نحن فإنا سهلنا بذلك الطريق إلى اثبات النبوات بل لا يمكن اثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة فإنه إذا ثبت أن من الأفعال حسناً ومنها قبيحاً وأن اظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله تعالى ويتقدس عن فعل القبايح علمنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أنتم فأنتم لا يمكنكم العلم بذلك قالوا وكذلك نحن قلنا إن العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيته متوجهة إلى مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندهم هي فعل الله في العبد لاصنع للعبد فيها أصلاً فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيه إلى غير فاعل بل يؤمن وينى بما لا قدرة له عليه البتة بل بفعل غيره . . قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فإنه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب الاستغناء عنها . . قالوا وأيضاً فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفطرة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفطرة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بارسال الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبيح وما ينبغي إثارته وما ينبغي اجتنابه ثم أقام عليه حجته برسائله بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنه من الأمور وقبح ما نهى عنه فإنه لو لا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحذور ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبيح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبيح الشرعيين وإن زعم أنه مقربه فإن أخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لا يخبر له إلا مجرد تعلق الفعل أو لا تفعل به وهذا التعليق عندهم جائز أن يكون بخلاف ما هو به وإن يتعلق الطلب بالمنهى عنه والنهي بالمأمور به والتعلق لم يجعله حسناً ولا قبيحاً بل غايته أن جعل الفعل مأموراً منياً فماد الحسن والقبيح إلى مجرد كونه مأموراً منياً ولا فرق عندهم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأموراً يجوز أن يقع منياً وبالعكس فلم يكشف الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح أصلاً فلا حسن ولا قبح إذا عقلاً ولا شرعاً وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن الأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها بما هو عليه ويخبر عن سيئها بقبحها مما تكون عليه

فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه. والأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه . قالوا فعله من الفعل بحسن الحسن وقبح القبح ثم عليه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن ومأنت عنه هو القبح طريق الى تصديق الرسل وأنهم جاؤا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمدا رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهي عنه ولا نهي عن شيء فقال العقل ليته أمر به أفلا ترى هذا الأعرابي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهدا على صحة رسالته وعلمها عليها ولم يقل أن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل . قالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث حينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا بما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل - وعقده وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبح وإن تأتى الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه . وما أدركه العقل الصريح من ذلك أنت الشرائع بتقريره وما كان حسنا في وقت قبيلها في وقت ولم يمتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أنت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأتى الشرائع ببيان ذلك وتأمير راجع المصلحة وتنهي عن راجع المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك فتأتى الشرائع ببيانه فتأمر به - من هو مصلحة له وتنهي عنه من حيث هو مفسدة في حقه وكذلك العقل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فلا يعلم الا بالشرع كالجهاد والقتل في الله ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فتجوز الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجعة هذا منع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك فالجاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله وبعد ذلك عليهم من أعظم المن منه لشدة حاجتهم اليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والسكنية عليه وأنه لا مساعدة لهم ولا فلاح ولا قيام الا بالرسول فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فن

أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التي تعرف بها الله الى عبادته على السنة رسله ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذى شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودجارتهم ومن أين له معرفة الغيب الذى لم يظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاء من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله وليس فى العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنياً عما جاءت به الرسل فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالآباطيل والحمد لله . وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة فى معرفة النبوات وانهم لاعلم عندهم بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات بل عليهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم فهم عوام بالنسبة إليها كما أن من لم يعرف علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولا النبوات لم يكن فى العالم . علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح فى معيشته ولا قوام للمملكة وللكان الناس بمنزلة الهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التى يعدو بعضها على بعض وكل دين فى العالم . فن آثار النبوة وكل شئ وقع فى العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه ولهذا إذا تم انكشاف شمس النبوة من العالم ولم يبق فى الأرض شئ من آثارها البتة انشقت سماؤه وانتثرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالا وأصلح بالاً من الموضع الذى يخفى فيه آثارها وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذى لأحياء لهم بدونه

فصل

وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وإن ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل والشرائع ترد بتمهيد ما تقر فى العقل بتعبيره إلى آخره . فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه وأن لا تضرب عنه صفحاً فنقول للناس فى المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق : أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل أن المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستند بذلك لقبول الحكمة العلية والعملية . . ومنهم من يقول لتستند بذلك لأن تكون محلاً لاتقاش صور المعقولات فيها ففائدة ذلك عندهم كالفائدة

الخالصة من صقل المرأة لتستعد لظهور الصور فيها وهؤلاء يعملون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي واضرا بهما وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين وجعلوا لها أسبابا ثلاثة أحدها القوى الفلكية والثاني القوى النفسية والثالث القوى الطبيعية وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداً وأدخلوا ما للسحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما للأتبياء والرسول في ذلك وجعلوا سبب ذلك كله واحداً وإن اختلفت بالغايات والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها وهو مبني على انكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته وعلى انكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وقضائهم إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية ولها تصور وعلم بقوتها العلمية فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحكم والشجاعة وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل . هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قوتها العلمية والعملية فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس واستكمال قوتها العلمية بالعدل وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة وهو الذي خلقت له وأريد منها بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نزر يسير غير مجد ولا يحصل للمقصود وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة ما ينبغي للجلال وما يتعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضا وسخطه واستغفار الوسع في التقريب إليه وامتناء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهراً لكل محبة ولا سعادة للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك ولا كمال للروح بدون ذلك البتة وهذا هو الذي خلق له وأريد منه بل ولأجله خلقت السموات والأرض واتخذت الجنة والنار كما سيأتي تقريره من أكثر من مائة وجه إن شاء الله . ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر بل هم في واد وأهل الشأن في واد وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أرسلنا

قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (وقال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال تعالى (واسأل من رسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين) وقال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وقال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بنى آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبة وعبادته وحده لا شريك له وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله نوبها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك قال تعالى (فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) أى لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان ولهذا فسرهما غير واحد من السلف بأن قالوا لا يأتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم وسنن إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها لا أحب إليها منه ولا أثر عندها من مرضاته والتقرب إليه وإن النفس محتاجة بل مضطرة إليه حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها أعظم من اضطرابها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربّه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شركاً لا يغفره الله له كما قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) فأخبر أن من أحب شيئاً سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله أنداداً ولهذا يقول أهل النار لمعبوداتهم وهم معهم فيها (نال الله أن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار بقوله (والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا يرميهم يعبدون) وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا يرميهم يعبدون فيجعلون له عدلاً يحبونه ويعبدونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه فما ذكر الفلاسفة من الحكمة العملية والعلمية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تستعد به النفوس وتنجو به من العذاب فليس في

حكمتهم العلية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده ولا شريك له واتباع مرضاته واجتناب مساخطه ومعلوم أن النفس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك فليس من حكمتهم العلية والعملية ما تسعده النفوس وتفوز ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة وهم الأمم الأربعة المذكورون في قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

فصل

وهذه السجلات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها في كمالها وصلاحها ولكن قصروا غاية التصغير في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حداً فاصلاً بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عماذا تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور وكذلك الحلم لم يذكروا مواقفه ومقداره وأين يحسن وأين يقبح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميزوا العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوا أصلاً وأما الرسل صلاة الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً لم يبيح منها شيئاً لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فانها تحرم في حال وتباح في حال وأما هذه الأربعة فهي محرمة فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها والبغى بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابها والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو منافي للعدل والعلم وقوله (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له فان النفس لها القوتان العلية والعملية وعمل الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وكال هو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد فالقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته فان كان ذلك المراد مضمحلًا فانما زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره فقائمتا أعظم سعادتها وفلاحها فيجب إذا أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبه وإشارته باقياً لا يفتنى ولا يزول وليس ذلك إلا الله وحده وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مراداً والعبد مرید له فان هذا مما أشكل على بعض

المتكلمين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بحدوث وأما القديم فكيف يكون مراداً وخفى عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية وجعلوا الإرادتين واحدة والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبتغي النوح والغضب دفع ما يضر البدن وما تعرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته وجعلوا كمالها العلى في مجرد العلم وغلطوا في ذلك من وجوه كثيرة .

منها أن ما ذكروه لا يعطى كمال النفس الذى خلقت له كما بيناه . . ومنها أن ما ذكروه في كمال القوة العملية إنما غايته اصلاح البدن الذى هو آلة النفس ولم يذكروا كمال النفس الإرادى والعمل بالمحبة والخوف والرجاء . . ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم فإن مجرد العلم ليس بكمال للنفس مالم تكن مريدة محبة لمن لاسعاده لها إلا بإرادته ومحبة فالعلم المجرد لا يعطى النفس كمالا مالم تقترن به الإرادة والمحبة . . ومنها أن العلم لو كان كمالا بمجرده لم يكن ما عندهم من العلم كمالا للنفس فإن غاية ما عندهم علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس مصالح الصناعات وربما كانت الصناعات أصلح وأنفع من كثير منها وإما علم طبيعى صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطبائعها ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من الموجبات إليها وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها وأى كمال للنفس في هذا وأى سعادة لها فيه وإما علم إلهى كله باطل لم يوفقوا في الإصابة الحق فيه مسألة واحدة .

ومنها أن كمال النفس وسعادتها المستفاد عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر فهم أبعد الناس من كالات النفوس وسعاداتها وإذا عرف ذلك وأنه لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا يصلح إلا به ولا يكمل إلا بحبه وإيثاره وقطع الغلائق عن غيره وإن ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذى إليه ينتهى الطلب فليس ذلك إلا الله الذى لا إله إلا هو قال تعالى (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يشركون . ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا) وليس صلاح الإنسان وحده وسعاداته إلا بذلك بل وكذلك الملائكة والجن وكل حى شاعر لاصلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده وغاية مراده وسيمر بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذى هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبها فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات (الطريق الثانى) طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للخير فعاوضهم عليها معاوضة قالوا والإنعام منه في الآخرة غير حسن لما فيه من تكرير منة العطاء ابتداء ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذى لا يستحق إلا بالتكليف ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية اطفئ في الواجبات

العقلية ومنهم من يقول أن الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل والعبادة رغبة في معرفة الله تعالى وإنما وجبت لأنها لطيفة في أداء الواجبات العمدية وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور كاف في جزمه ببطالانها رافع عنه مؤنة الرد عليها والوجوه الدالة على بطلانها أكثر من أن تذكرها هنا (الطريق الثالث) طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم بالحكمة ولا غاية مطلوبة له ولا يسبب من الأسباب فلا لام لتعليل ولا بلاء سبب إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة فهما طرفا نقيض لا يلتقيان (والطريق الرابع) طريق أهل العلم والإيمان الذين عقبلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهي أن نفس معرفة الله ومحبه وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد ولولم يخلق جنة ولا ناراً ولولم يضع ثواباً ولا عقاباً كما جاء في بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا ناراً أما كنت أهلاً أن أعبد فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وحبه والرضى به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكاملها والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته والعين التي فقدت ضوءها وبورها بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين : أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا وكذلك العين تصير معطلة وأما النفس إذا فقدت كاملها المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه ولا سيما إذا يئس من قربهِ وحظى غيره بحبه ووصله هذا مع إمكان التعوض عنه بمحسوب آخر نظيره أو خير منه فكيف روح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخالق إلا لمحبه ولا كمال لها ولا صلاح أصلاً إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه وهو محبوبها الذي لا تعوض منه سواه بوجه ما كما قال القائل :

من كل شيء إذا ضيعته عرض وما من الله أن ضيعته عرض

ولولم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه كما قال تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم) فأخبر أن لهم عذابين أحدهما عذاب الحجاب عنه والثاني صلي الجحيم وأحد العذابين أشد من الآخر وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين نعم كشف الحجاب فينظرون إليه ونعيم الجنة وما فيها

وأحد التميمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناديا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن يتجزئكم فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويخرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه بما هم فيه من التمتع . . . والوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا فقد بعضهم كاله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتعطل بعض آلاته وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلاً وأما إذا فقد القلب كاله الذي خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسرّه وذهاب ملكه من يديه وصيرورته أسيراً في أيدي أعاديه فكذلك الروح إذا عذمت كمالها وصلاحتها في معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها رضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاة اهتمام المحب التام المحبة بمرضاة محبوبه الذي لا يجد منه عوضاً كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيراً في يدي أعاديه يسومونه سوء العذاب وهذا الألم كامن في النفس لكن يستتره ستر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهي وجد حقيقة ذلك الألم وذائق طعمه وتجرد ألمه عما يحجب به ويواريه وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار تكون الأسباب المؤلمة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها ولكن يقوم للقلب من فرجه بحظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يوارى عنه شهود الألم وربما لا يشعر به أصلاً فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك فإذا كان هذا في هدم الدار فما الظن عند المفارقة والغطام عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا الموضوع حق التأمل وليشغل به كل أفساره فان فهمه وعقله واستمر اعراضه .

فما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

وإن لم يفهمه لقلط حجابيه وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعم الأكل والشرب والنكاح والمناظر المبهجة وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والجحيم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ضرورية بل هي في أعلى مراتب الضرورة وليست نظراً لحاجتهم إلى الحاجة وأسبابها بل هي أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة فهذا ليس مذهباً لجميعهم بل فهم سعيده وشقي كما قال تعالى (إن الذين

آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل السعادة ولم يتألوا ذلك إلا بالإيمان بالرسول ولكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكواكب وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم . . فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة في تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها بسعود ونحوس بوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذى عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من يمرقنا حسننا وقبحنا إلى آخر كلامهم فكلهم من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فطره فاطر السموات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدها وبثقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا لماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفطرها وبارئها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فطرها ومبدعها أن يجحد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشرى الذى هو خلاصة المخلوقات سدى ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطلا ومن جوز ذلك على الله سبحانه فاقدره حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فأخبر تعالى أن من جحد رسالته فاقدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزعه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يقال لهذه الطائفة بماذا عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجعل لهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر في الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مسدبر لها بمشيئته ، كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن تصرف في أنفسها بذرة فضلا أن تعطى العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها أو هيئة أو حالا غير ماهى عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون رب العالمين ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مسطورة في صفحاتها وآيات العبودية والتسخير

بإدب عليها فبأى اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصرف فيها فمضى خلق من ليس كمثل شئ. وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره أله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . . وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس مما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وصاروا به مركزاً لكل كذاب وكل أفك وكل زنديق وكل مفرط في الجمل بالنبوت وما جاءت به الرسل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسنريك طرفاً من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه ، فيقال لهم المؤثر في هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل محال أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لسكون المؤثر دائم الثبوت والثالث أيضاً محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثراً واحداً لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية وهذا يقتضى كون الفلك مركباً لا بسيطاً . . وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لا تركيب فيه ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعاً من الفلك لا تمكن من الانتقال عنه وإطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها بحركة بتجريك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها كما قال تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئاً فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك وبما أضحككم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساماً ناطقة فاعلة بالاختيار وفقيتم أن يكون قاطرها ومبدعها حياً قيوماً فاعلاً بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمره ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضراً ولا نفعاً ولا سعداً ولا نحساً كما قاله العقلاء من بنى آدم وانفقت وأتباعهم . . فان قيل لانسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه

البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا . . . قيل فوالكم بأنه قديم أبدى غير قابل للسكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الحرق ولا الالتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيراً أو كبيراً مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر جمع بين التقيضين فإنه إذا كان مركباً من أجزاء مختلفة الماهية لم يمتنع انحلاله وانفطاره وانشاققه فكيف جمعهم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشاققه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في نفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال له والانفطار فلا للرسل صدقهم ولا مع وجوب العقل وقفتهم بل أنتم من أهل هذه الآفة (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) . . . فان قيل لم لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الإثني عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بها ثم إن الكواكب إذا وقع في مسامتة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة في الفلك فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة وإذا كان هذا محتملاً ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه . . . قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابهاً فلا يتصور صور الآثار المتضادة المختلفة عنه . . . (الوجه الثاني في الكلام على بطلان علم الأحكام) إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية متمتعة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية متمتعة لوجوه . . . أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة والمزني إذا كان صغيراً أو في غاية البعد من الرائي فإنه يتم اندر رؤيته لذلك فإن أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تمتحن به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساوياً لحجم عطارد فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه فيثبت أنه لا يلزم من عدم إبصارنا شيئاً من الكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية . . . فان قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم . . . قيل لكم صغر الجنة لا يوجب ضعف الأثر فإن عطارد أصغر الأجرام الفيزيكية جرماً عندكم مع أن آثاره قوية وأيضاً فالرأس والذنب نقطتان وهميتان وأما أتم فقد أثبت لهما آثاراً وأيضاً السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط

وهمية ولها عندكم آثار قوية . . الوجه الثاني بما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم أن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتسكة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعها متعذرة . . وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها لأن كلام الأحكاميين قيل الحاصل لاسيما في طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في الفلك الأول والثاني فأما البقية فقلما تكلموا في معرفة طبائعها ورأبها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها . . وخامسها آلات الرصد لا تنفي بضبط الثوابت والثوابت ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حيث قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعها الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات . . وسادسها هب أنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله مع أننا نعلم قطعاً أن الأشكال السالفة ربما كانت عاتقة وممانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال ولا ريب أنا نشاهد أشخاصاً كثيرة من النبات والحيوان والإنسان مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها يخالف للآخر في أكثر الأمور وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لابد من الإحاطة بالطوائع السالفة وذلك بما لا وقوف عليه أصلاً فإنه ربما كانت الطوائع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفاء والنجاء في إبطال هذا العلم فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها محتجج مستحيل وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلاً قطعاً . . (الوجه الثالث) أن تأثير الكواكب فيما ذكرتم من السعد والنقص إما بالنظر في مفردة وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره ففى لم يحط بالمنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدرها وأعدادها ولم يعرف الأحكاميون ما يوجهه خواص مجموعاتها وأفرادها فخرج الفريقان

أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها وماعى أن تزوره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها فالذى يؤمنكم كلكم عند وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع أن يكون موجبا من الحكم مالا يوجب النظر بدونه .. (الوجه الرابع) أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فإكان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجملة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها .. (الوجه الخامس) أنهم لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخل إما أن تكون فيه مختاره مريدة أو غير مختارة ولا مريدة وكلاهما محال أما الأول فلأنه يوجب جرى الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها ولم يتوقف على اتصالها وانفصالها ومفارقة ومقارنتها وهبوطها بها في حضيتها وارتفاعها في أوجها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات ولاختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعى والإرادات ولا يمكنها أن تسعد من أراد أنه ينحسه وتنحس من أراد أنه يسعده كما هو شأن الفاعل المختار وإن لم تكن مختارة ومريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأى محال أبلغ من هذا وهل هذا إلا دور تمتنع في بداية العقول .. (الوجه السادس) أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهى وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها .. فالأول من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حل ولا نور ولا حية ولا عقرب ولا كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى اثني عشر قسما أرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامة مخصوصة شبهوا الكواكب المذكورة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدا جداً ثم إن هؤلاء الأحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفريعات طويلة فرعوا أن الصور السفلية مطبوعة للصور العلوية فالعقارب مطبوعة لصور العقرب والأفاعى مطبوعة لصور الثنين وكذا القول في الأسد والسفلة ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم .. الثاني أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع السنة مقام القرآن ومعلوم أن هذا في غاية الفساد .. الثالث أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً في الواحدة من مسائل هذا العلم فإن أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلاً عن حجة واستدلال ثم إن كثيراً منهم من غير حجة ولا دليل ربما أخذوا واحداً من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التشبهى مثل (٩- مفتاح ٢)

أخذهم في ذلك بمحدود الضربين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم . . الرابع أن أقوالهم متناقضة فإن منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان كنز . . الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما لأن لكل قوم فيه مذهبها ولكل طائفة فيه مقالة فللبابليين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعدرت الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأتى أن شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا . . (الوجه السابع) ما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا . . فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال السلكية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعاً ويدل عليه وجوه : أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فإنه يفنى ويذول ويحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معد في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منها . على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر . . الثاني أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد ظهر بعد الخفاء وهو بمجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة فدعى ذلك فاسد العقل . والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الحوادث فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علينا أن نقول بتأثير الطالع باطل الرابع هب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه ولاحداث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة . (الوجه الثامن) أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزوال وقد صنف أبو علي ابن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المسامحات القليلة يحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع السكواكب وكذلك إذا وجد موضع السكواكب

بحسب بعض الزيجات درجة معينة حين وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة وبما حصل التفاوت بالبرج ولما كان علم الأحكام مبنيًا على مواضع الكواكب ومناسبتها ثم قد تبين أن التفاوت الكبير وقع في قطع الكواكب علم بطلان هذا العلم وفساده . . (الوجه التاسع) أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما بالخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشيء من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن للأحكاميين أن يدعوا واحداً من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادم إلى ذلك وأوقعهم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل وأما هذا العلم فلا ينتهي إلا إلى جحد وتخمين وظنون لانغنى من الحق شيئاً وغاية أهله تقليد من لم يقيم دليل على صدقه . . (الوجه العاشر) أنا إذا رضنا أن رجلين سألا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر صاحبه فهنا يكون الطالع مشتركا بين كل واحد من ذينك الخصمين فالقول بذلك اطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين لزم كون كل منهما غالباً لخصمه ومغلوباً من جانبه وذلك محال . . فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء . . قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلاً بل لابد من رعاية الأحوال الماضية لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضى التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التفسيرات فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال ومع اعتبار جملة ما تحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع . . (الوجه الحادي عشر) نالو فرضنا جمادة مسلوكة وطريقاً يمشی فيه الناس ليلاً ونهاراً ثم حصل في تلك الجمادة آثار تتقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكير شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآثار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشی في هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشی من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان في

ذلك الطريق كثيرا جدا وأن يكون سلامة البصراء غالبية جدا إذا عرفت هذا . . فنقول مثال
العنبيان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلاق ومثال
البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآثار
العميقة الملهكة الزمان الذي يمتضى على الخلق أجمعين ومثال تلك الآثار المصائب الزمانية
والخمن والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم
أتم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر بالعكس والغالب كون المنجمين ومن
سمع منهم وعمل بقولهم في الأدبار والنحس والحرمات والواقع أبين شاهد بذلك ولو ذهبنا
نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوف عديدة
فلا نجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به في حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى أدبار
ونكابة وبلايا لا يصاب بها سواه ومن كثر خبره بأحوال الناس فانه يعرف من ذلك مالا
يعرف غيره . . (الوجه الثاني عشر) أنا نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب
وخلقا يعرفون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طول العلم واقتضاها عندكم أحوالا مختلفة
ولو كان للطوالع تأثير في هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك . . ولا ينفعكم جواب
من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من
طالع الأصل وكان الحكم له فإن طالع الوقت لعله يقتضى هلاكاً أو غرقاً عاماً وهو أقوى من
طالع الأصل فكان التأثير له . . لآنا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل
القول بتأثيره واعتباره جملة فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة وأصل بعضها أو أكثرها أقوى
منه فيكون الحكم بموجبه باطلاً إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاء وحينئذ
فلا يفيد اعتباره شيئا . . (الوجه الثالث عشر) أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتقاربين
يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما
مع أن الطالع واحد ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ
الأخذ للطالع في الحساب والحكم فإنه لو أخذ لهما أى طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما
حتى لو كان الطالع قطعاً لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالباً والآخر
مغلوباً وهذا يبطل مذهب الأحكام بلاريب . . (الوجه الرابع عشر) أن الأجزاء
المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فان كانت متساوية
كان الجزء الذى هو الطالع مساوياً لساير الأجزاء وحكم ساير الأجزاء واحداً وإن كانت الأجزاء
مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرمه في غاية العظم حتى قالوا ان الرجل الشديد
العدو إذا رفع رجله ووضعها يكن الفولك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فن الوقت

الذى ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاسطرلاب ويأخذ الارترقاغ يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذى يأخذه المنجم بالاسطرلاب ليس الجزء الطالع فى الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة فى الطبيعة والماهية علمنا أن أخذ الطوالع محال وقد اعترف فضلاؤكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذى تعذر على الإنسان تحصيله يدل على كثير من مقدمة المعرفة مع ما فيه من الحلل الكثير الذى ذكرتم فوجب أن لا يهمل وهذا خطأ بين فإن التجارب التى دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التى دلت على صدقه كما سنذكر قطرة من بحر عن قريب إن شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابى واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين لجعلت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والنحس سعداً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكنت أحكامك من جنس أحكامهم نصيب تارة وتخطئ تارات وهذا معهم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة . . . ولقد حكى أن امرأة أنت منجما فاعطته درهما فأخذ طالعا وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شيء من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأبكرته حتى قال إنه ليدل على قطع فى بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذى دفعته إليك . (الوجه الخامس عشر) أن الأجسام لا تتفعل من غيرها إلا بواسطة الماسة وهذه الكواكب لا ماسة لها بأعضائها وأبدانها وأرواحها فيمتنع كونها فاعلة فيها . . . أقصى ما فى الباب أن يقال إنما وإن لم تكن ماسة لأعضائها إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامحة أو بالتبريد عند الانحراف عن المسامحة فهذا بحد تصحيحه يقتضى أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير فى هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فأما أن تعطى العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالة والمعاداة والعفة والحرية والندالة والخبث والمسكر والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى التسخين يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مركبها فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين هذا الانفعال المتباعد المتناقض وأيضا فما الموجب لاختلاف القوايل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوايل هذا الاختلاف العظيم وهى مستندة إلى تأثير واحد . (الوجه السادس عشر) أن رجلا لو جلس فى دار لها بابان شرقى وغربى فسأل

المنجم وقال من أيهما يقتضى الطالع خروجي ؟ فإذا قال له المنجم من الشرق أمكنه تكذيبه والخروج من الغرب وبالعس وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يعينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع . فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعياً به إلى أن يخالفه في قوله ويكذبه فالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقعة فهنا يظهر صدق المنجم . قلت هذا العذر من أسقط الأعذار لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشأ فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر . . فإن قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فهب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني لأن كونه الإنسان مشغولاً بتكذيب المنجم حالة حاصلة في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية فهذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم . . قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثراً امتنع أن يحصل في النفس ما يصاد به لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندهم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة لموجباتها لاسيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضى النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضى كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلافه هذا ما لا يقوله أحد منكم فلم بطلان هذا الاعتذار . . (الوجه السابع عشر) أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف من السنين وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمل البشر لا يفي به والتواريخ التي تضبط هذه المدة مما لا يمكن وصولها إلى الإنسان فثبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرتم لأننا إذا شاهدنا حادثاً معيناً في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات الكواكب المختلفة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي بتمامه على تلك الحال ألف مرة يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل مجموع الاتصالات أو اتصال معين منها فإذا علمنا

أن ذلك الوضع يجملة فاته وما عاد ولا كنهه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الإتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة شاهدة بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكذبوا ويقع ونحن نذكر طرفاً من ذلك فنقول في (الوجه الثامن عشر) لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلاثين عام صفين من مخرج على رضى الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر جيشه فظنهم كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها وقد قيل إن الاتفاق منهم إنما كان في حرب المؤمنين للخوارج فانهم اتفقوا على أنه من خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فإن القمر كان إذ ذاك في العقب فخالفهم على وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلاً عليه وتمكيداً لقول المنجم فاعزاه بعد رسول الله ﷺ أنها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم ورجع مؤيداً منصوراً مأجوراً والقصة معروفة في السير والتواريخ . . . وكذلك اتفاق ملائكتهم في سنة سبع وستين على غلبة عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد وأنه لا بد أن يقتله أو يأسره فصار إليه في نحو من ثمانين ألف مقاتل فلقبه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون سبعة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصيه إلا الله حتى أنه قيل إنهم قتل منهم ثلاثة وسبعون ألفاً ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون مائة وفيهم يقول الشاعر:

برزوا نحوم بسبعة آلا ف إن بهم عجايبا

فتعشوا منهم بسبعين ألفاً أو يزيدون قبل وقت العشاء

فجزاك ابن مالك وأبا اسحق ق عنا الإله خير جزاء

يريد بـابن مالك إبراهيم بن مالك بن الأشتر وأبو اسحق كنية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا هل الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلاً فرجع إلى سبني وفيه رائحة المسك ورأيت إقداماً وجزاة فصرعته فذهبت رجلاه قبل المشرق ويده قبل المغرب فانظروا فأنوه بالنيران فإذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك المبرد في الكامل فانظر حكمة الله من انعكاس ما قال الكاذبون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم ابن الأشتر وقال والله اني لأعلم أنه ليس بشيء إلا أني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام

كنا نلعب به فضربني إلى الأرض وقعد على صدري وقال والله أنى قاتلك ولا يقتلك أحد
غيري إن شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به منجمه إلى مآقره المذبحون
له من قوة نجمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضى على وهمه فحقق الله سبحانه ذلك
الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم . . ومن ذلك اتفاقهم عند ماتم بناء بغداد سنة ست
وأربعين ومائة أن طالعها يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنا الشعراء به
المنصور حتى قال بعض شعرائه :

يمنيك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام
لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت أمام
وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مسكة ثم المهدي بماسبذان ثم الهادي
بعسا باذ ثم الرشيد بطوس فلما قتل بها المأمون الأمين بشارع باب الأنبار انخرم الأصل
الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال :
كذب المنجم في مقالته التي نطقت به كذبا على بغداد
قتل الأمين بها لعمرى يقضى تسكذبهم في سائر الحسابان
ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمتعصم والمكشفي والناصر
وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين في قصة عمورية أن المعتصم إن
خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله
على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح
عمورية وما والاها من كل حصن وقلة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وفي ذلك
الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤس الأشهاد .

السيف أصدق أنباء من الكتب	في حده الحد بين الجد واللعب
والعلم في شهب الأرماع لامعه	بين الخنيسين لافي السبعة الشهب
أين الرواية أم أين النجوم وما	صاغوه من زخرف منها ومن كذب
تخرصا وأحاديثا ملفقة	ليست ببيع إذا عدت ولا غرب
عجائباً زعموا الأيام تجعله	عنين في منفر الأصقار أو رجب
وخوفوا الناس من دهيا مظلمة	إذا بدا السكوكب الغربي ذو الذنب
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما	كان منقلباً أو غير منقلب
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة	مادار في فلك منها وفي قطب
لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه	لم يخف ماحل بالآوثان والصلب

وهي نحو من سبعين بيتاً أجزى على كل بيت منها بالف درهم . . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومائتين في قصة القرامطة على أن المكنتى بالله إن خرج لما انتهم كان هو المغلوب الملزوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على نوال الأيام شراً عظيماً وخطباً جسيماً فأنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحرم والأموال وهدمو المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وفد الله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والمعمل الشنيع وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه فعزم المكنتى على الخروج إليهم بنفسه فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمى وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا يخرج فإنه إن خرج لم يرجع ويخروجه نزول دولته وبهذه تشهد النجوم التى يقضى بها طالع مولده وأخافوا الوزير من الهلاك إن خرج معه وقد كان المكنتى أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بداً من متابته فخرج وفى قلبه ما فيه وأقام المكنتى بالركة حتى أخذ أعداء الله جميعاً وسيقت جموعهم بكأس السيف نجيعاً ثم جاء الخبر من مصر بموت خنارويه بن أحمد بن طولون وكانوا به يستطيعون فأرسل المكنتى من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه وبنخه على عظيم كذبه وإفترائه وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه . . قال أبو حيان التوحيدى فى كتاب الاتباع والمؤانسة وقد ذكر هذه القصة. فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وغير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوى المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على مالا يكونوا فى غد وقطعا لألسنتهم وكفا لدعواهم وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم . . ومن ذلك اتفاقهم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره المعز بدخولها بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبنى بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها فى غاية الاستقامة ويكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضموه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التى انفقت عليها أرصاد أولئك الجماعة فوضعت الأساسات على ذلك فى الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كلهم بأن الوقت الذى بذيت فيه يقضى بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن

العربية والعجمية فلما ملكها أسد الدين شيركوه بن شادى ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توهم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقاً لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى فلبارد صلاح الدين الدعوة إلى بنى العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو مائة وثلاثة وتسعين عاماً فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وأهتك أستارهم وكشف أسرارهم وأجرى الله سبحانه تكذيبهم والطعن عليهم على لسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد فانه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فانه لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدققة في التعذر لما ساءحوا بذلك مع مقتضى التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذى لا مزيد فوقه وليس في تبديله حجر أو تحويله برفعه ووضع كبير أمر على البنائين ولا مشقة وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسمي بما لا يساع بها البتة وبالله العجب كيف لم يظهر سبق البنائين للرصدين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارناً للطالع المرصود فهل في البهت فوق هذا .. ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحاكم على أنها السنة التي ينقضى فيها بمصر دولة العبيدين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبي ركة الأموى وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيدين وأنه لا يد أن يستولى على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيراً ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف الفسرى منجم الحاكم وكان أبو ركة قد ملك بركة وأعمالها وكثرت جموعه وقربت شوكرته وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فمادت مغلوبة فلم يشك الناس في خدق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من احتياله وهو أن يكتبوا أبا ركة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكية وراغبون في الدعوة الوليدية الأموية وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم ضادقون وله مناصحون فلما وثق بما قالوه وخفى عليه ما احتالوه زحف بعساكره حتى نزل موسيم على ثلاثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العسكر الحاكية فهزمته فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيراً ودخل به القاهرة على جمل مشهور ثم أمر الحاكم بقتله بعد ما أحضر بين يديه مغلولاً بغل من حديد وذلك

في رجب سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان مبدأ خروجه في رجب سنة خمس وتسعين فظهر كذب المنجمين وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم فإنه انفتحت له معه قضيتان أما لئله . . لإحداهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكري أن يكون تديره إليه ليخرجه في طالع يختاره وتكون العهدة إن لم يظهر عليه وانفق ظهور الأسطول . . الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجداً قديماً وأن تحته كنزاً عظيماً وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بناء هومن ماله وأودعه السجن فانفق إصابة الكنز فطاش المغرور بذلك فلما حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومى فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما يأمر به في أمسه فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤس المنابر والمساجد ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزرجون من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر وأمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهل الناس نهب الجانب الغربى من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلاً ولا نهاراً وأمر مناديه ينادى من عدم له ما يساوى درهماً أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يخلف على ما عدمه أو يعضده شهادة رجلين حتى تحيل الناس في ستر حوائثهم بالجريد لئلا تدخلها الكلاب ثم عمد إلى كل متول في دولته ولاية فعزله وقتل وزيره الحسن بن عماد كل ذلك ليكون قول أهل النجم أن دولته تتغير وإقماً على هذا الضرب من التغيير فلما كان من أمر أبى ركة ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق في المنجمين العيب والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعا غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رسداً يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاكون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأمونى ووضعوا له الذبح المسمى بالحاكمى وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عن أخذه عن العاصمى فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لشرف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها وكان بعد يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه لحكموا له في جملة أحكامهم بركوب الخمار على كل حال وألزموه أن يتعاهد الجبل المقطم في أكثر الأيام وينفرد وحده بخطاب زحل بما علوه إياه من الكلام ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعزام وحكموا بأنه مادام على ذلك وهو يركب الخمار فهو سالم النفس عن كل إيذاء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب السكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكة كان في ذلك الجبل على ذلك الخمار فإنه خرج بحماره إلى ذلك

الجليل على عادته وانفرد بنفسه منقطعاً عن موكله وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها
المنيا فقطموه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جسده فلم يعلم لها خبر فمن هذا يقول أتباعه
الملاحدة انه غائب منتظر وأظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب
قول تلك الطائفة المقترين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من
حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بتغيير دولته في خروج أبي ركوه
وفي هذا الحين فهذا في مبدئها وهذا في ختامها قبل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها
كلا لعمرك ليس بها وثوق وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفكري
بظفر الأسطول فإنما كان بتحليل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له عليهم
بالتحليل الذي دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما إصابة السكندر
فليس من النجوم في شيء ومعرفة مواضع السكندر علم متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة
معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . . ومن ذلك
اتفاقهم سنة اثنين وثمانين وخمسمائة على خروج ريح سوداء تسكون في سائر أقطار الأرض
عامة فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة في الجبال بسبب أن السكواكب كانت
يزعمهم ان اجتمعت في برج الميزان وهو برج هوائى لا يختلف فيه منهم اثنان كما اجتمعت
في برج الحوت زمن نوح وهو عندهم برج مائى فحصل الطوفان المائى قالوا وكذا اجتماعها
في البرج الميزانى يوجب طوفاناً هوائياً ودخل ذلك في قلوب الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات
استدفاعاً لما أنذروهم به السكندايون من الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر السكواكب ثم لما
كان ذلك الوقت الذى حدوه والأجل الذى عدوه قل هبوب الرياح عن عاداتها حتى أهم الناس
ذلك ورأوا من السكرب بقلة هبوب الرياح ما هو بخلاف المعتاد فظفر كذبهم للخاص والعام
وكانوا قد دبروا في قصة هذه الريح التي ذكروها بأن عزوها إلى على رضى الله عنه وضمنوها
جزء بمضمون هذه الريح وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوى عن على رضى الله عنه
قال له لقد صدقتى المنجمون فيما حكيت عنك وقالوا إنه يجتمع السكواكب في برج الميزان
كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحدثت الفرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم
تقيم هذه الريح على وجه الأرض قال ثلاثة أيام وليالها وتسكون قوتها من نصف الليل
إلى نصف النهار عن اليوم الثانى وانظر إلى اتفاقهم على أن السكواكب إذا اجتمعت في
برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائى واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم
يقع ذلك الطوفان . . ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدال أن
مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الغز والفلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة

توران شاه ابن أيوب بن شاذي سنة خمس وسبعين وخمسمائة ثم والها نضر الدين قراجا ابن عبد الله سنة تسع وثمانين ثم والها سعد الدين سودكين بن عبد الله سنة خمس وستمائة انخرمت هذه القاعدة أصلاً وبطل قولهم فرعاً وأصلاً حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين :

وقضى طالع النهر عند مماته ان المنجم كاذب لا يصدق

لو كان فيه لإيموت مؤمر أودى وفخر الدين حتى يرزق

ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس وعشرة وستمائة لما نزل الفرنج على دمياط على أنهم لابد أن يغلبوا على البلاد فيتملكوها بأرض مصر من رقاب العباد وأنهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر برايانته الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم وأتى من لطفه الخفي ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشرة وستمائة ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضاً سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أن تمام في قصيدته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي :

الحمد لله حمداً يبالغ الأربا	نقضى به من حقوق الله ما وجبا
حمداً يزيد إذا النعمى تزيد به	أخراه أولاء تعطى ضعف ما وهبا
لا يأس المرء من روح الإله فسكم	من راح في مستهل كان قد صعبا
فكم مشى بك مكروه ركضت به	من غير علم إلى ما تشتهى خبيبا
وكم تقطع دون المشتهى سبب	وكان منك لأعلى المنتهى سببا
لا يذبحى لك في مكروه حادثة	أن تبغى لك في غير الرضا طلبا
لله في الخلق تدبير يفوت مدى	أسرار حكمته أحكام من حسبا
ابغ النجاء إذا مازو النجامة في	زور من القول يقضى كل ما قربا
وذو الأراجيز مما قد يقول فدع	فما أراجيز شيء كان قد كتبنا
ما كان لله في ديوان قدرته	من كاتب يحدوس الظن إذ كتبنا
لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا	لأعالم غيره عجبنا ولا عربنا
لا شيء أجمل ممن يدعى ثقة	يحده وتوى فيما يرى ريبا
قد يجهل المرء ما في بيته نظراً	فكيف عنه بما في غيبه احتجبنا
قد كذب الله قول القائلين غداً	إذا أتى رجب لم تحمدوا رجبا

قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم
 في منقضى السبعة الأيام منه آتى
 وأعتمت فيه عواء النجوم على
 والشعريان فكل منهما شعرت
 وصح عن قر الأفلاك أنهم
 غطاؤهم رد في وجهى عطاردهم
 وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة
 وأجملت حمرة المريخ حكمهم
 ولم يك المشتري تقضى سعادته
 وقبل منقلب الأبراج ذو قدر
 كم حامل نأثر في الثور أو حمل
 ولم يدر فلك إلا لذى ملك
 حتى غدا ثغر دمياط وقد حكموا
 يفتر عن صبح إيمان به جذلا
 ومد كفاله التوحيد فانقبضت
 وتلك حرب صليب عودها ففقت
 وأطلق القول بالتأذين إذ خرست

بالنصر بعد إياس تبصروا عجبا
 ما يأت في مقتضاء السبعة الشهبا
 عواء ذئب من الكفار قد حربا
 بأن للحق فيهم سيف من غلبا
 ما فيهم غير مقهور وقد نشبا
 إلى الذى منهم ماشاء قد سلبا
 قد أظلمت فوقهم من دونها سحبا
 ففسرت بدم فيهم لمن خضبنا
 إلا إلى المشتري نفسا بما طلبا
 فعاد منه مبان النفع منقلبنا
 أجاز فيهم على جوزائهم حربا
 يدير جيشا عليهم عسكريا نجيا
 أن لا يرى باسما مستجمعا شديبا
 وكان في ليل كفر بات مكتئبا
 رجل من الشرك في تأخير هربا
 أن لا يعود صليب بعد منتصبا
 له نواقيس جرجيس فاحتسبا

وعما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في
 وسط السماء مع المشتري أو شطر منه مقبل والقمر متصلا به أو منصرفا عنه متصل
 بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل بالمشتري ناظر إلى الرأس نظرة مودة فمنالك
 لا يشكون أن الإجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقبا
 والعاقلة إذا تأمل هذا الهديان لم يحتج في عليه ببطلانه ومخاله إلى فكر ونظر فإن رب
 السموات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك
 فبالقول التي أضحكك عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ماهذه الاتصالات حتى
 تشكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات . . . وعما عليه المنجمون متفقون أو
 كالمتفقين أن الخبر إذا ورد في وقت أو بادنا منه (١) الوجوه والقمر عطارده في بروج
 نوابت والقمر منصرف عن السعود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه يلزمهم

(١) هكذا في الأصل ولم تفت على كتاب أبي معشر المنقولة عنه فليحذر

أن من وضع خبراً باطلاً في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يفعله لا يمكن أحداً أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب الأبرار له وأجاب عنه أن الأخبار تختلف فإن ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس والطالع في القمر منصرف عن سعد فالخبر باطل وإن ورد خبر محبوب ومن أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعد وفي الطالع سعد والقمر منصرف عن سعد فالخبر حق قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر لكن البلاء المريع أو الذنب إذا استوليا على الأوتار وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطلان ثم قال وعلى كل حال فالقمر في المقرب والبروج السكاذبة تنذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحمل والبروج الصادقة تدل على صدق فيه واستواء وفي السرطان والبروج المنقبة لاندل على انقلاب الخبر إلى باطل وإن كنهه قد يتقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه بحس فيفسده ويبطله ثم قال واعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فإن كان سليماً من المريع والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه في الجواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحاً صدقاً وعند تلك الاتصالات الأخر تكون منكرة بالكذب فيقال هؤلاء الكذابين المعتبرين المبلسين يستحيل عندهم معاشر المنجمين أن يضع أحدهم خبراً كاذباً عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع في دائرة الإمكان بل هو موجود في الخارج وكذلك يستحيل أن يصدق مخبر عند الاتصالات الأخر أو يصدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذلك أكثر منه في غير ذلك الوقت وهل في الهوس أبلغ من هذا ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم السكاذبة التي وقع الأمر بخلافها لقم منها عدة أسفار . . وأما نكبات من تقييد علم أحكام النجوم في أفعاله وسفوره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعمارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامة منهم عبر يكتفي بالعقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفة لاقتراثهم على الله وأقضيته وأقداره بل لا يكاد يعرف أحد تقييد النجوم في ما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده ومواقف النحوس له من حيث ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول إن من اطمان إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يذره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلهم وركوبهم وعامة أفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة وانظر حال أبي علي ابن مقلة الوزير وتعظيمه لأحكام النجوم ومراعاته لها أشد المزايع ودخوله داراً بأنها بطالع زعم الكذابين

المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها فقطعت يده ونكب في آثاره أقبح نكبة نكبتها وزير قبله وقتلى المنجمين أكثر من أن يحصيه إلا الله عز وجل . . (الوجه التاسع عشر) إن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصدهم من عهد بطليموس وطيموحارس وما نالوا وس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعة عاشر عام والناس ليس بأيديهم سوى تقليد من سبقهم حتى كان في عهد المأمون فاتفق من رصدهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحسن صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غاطلين فيما رصدوه فرصدواهم رصداً لأنفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ نانيا بعد ذلك الزمن كان لأوائلهم إجماع على صحة رصدهم ول هؤلاء إجماع على خطأهم فيه فتضمن ذلك إجماع الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غاطلين وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد ابن جعفر وكان بعد الرصد الممتحن بنحو من ستين عاما فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد ابن شاذان بن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم قال قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الحليسي وليس بالحوارزي قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال حدثني محمد بن محمد الحليسي قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لا نعلم فقال لي ولئن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه ولم يعلنا المأمون أنه متنبئ. لجئنا إلى ناحية من القصر وأحكننا أمر الطالع وصورناه فوق الشمس والقمر في دقيقة الطالع والطالع الجدى والمشتري في السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد في العقرب ينظر إليه فقال كل من حضر من المنجمين هذا الرجل صحيح لا كذب فيه قال يحيى وأنا ساكت فقال لي المأمون قل فقلت هو في طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعيه لا يتم له فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعاوى من المشتري وهو ينظر إليه زحل موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذي قالوه إنما هو من حجة عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزيق والخذاع عن غير حقيقة فقال لله درك ثم قال تدرون ما يدعي هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعي النبوة فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتاج به فسأله فقال نعم معي خاتم ذو قصين ألبسه فلا يتغير مني شيء ويلبسه غيري فلا يتالك من الضحك حتى يثرعه ومعى قلم شامى أكتب به ويأخذه غيري

فلا تنطلق أصبعه به فقلت ياسيدي هذا عطارد والزهرة قد عملا عملهما فأمره أمير المؤمنين فأظهر ما أدعاه منهما وكان ذلك ضرب من الطلسمات فما زال به المأمون أيا ما كثيرة حتى أفر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم فوهب له المأمون ألف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد قال أبو معشر لو كنت في القوم ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة من أصلها إذ البرج منقلب وهو الجدي والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر فلو اتفق أن ادعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعائه ممكنًا غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسها أم يقولون إنه لا يمكن أن يدعى أحد في ذلك الوقت والطالع دعوى صحيحة البتة ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك دعوتين من رجل محق ومبطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميع حوادث الزمان وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلم وزعيمهم أبو معشر . . وقال شاذان في الكتاب المذكور أيضا قلت لأبي معشر الذنب بارد يابس فلم قلت إنه يدل على التأنث فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق اليبس لكنه بارد فنظرت في فقال كل الأعراض الغائبة توهم لا يكون شيء منها يقينا وإنما يكون توهم أقوى من توهم . . ومن تأمل أحوال القوم علم أن مامعهم إلا زرق وتفريس يصيرون معها ويخطئون . . قال شاذان في كتابه المذكور كان الرازي الثوري الذي بالهند يكتاب أبا العشر ويهاديه فأنفذ لأبي معشر مولدا لابن مالك سرنديب طالعه الجوزاء والشمس والقمر في الجدي والقمر خارج عن الشعاع وعطارد في الدلو والمشتري في الحمل وزحل في السرطان راجع في بجران الرجوع لحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحانه الله جاءه راجع في بجران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه إلا دور الأصغر ويحتاج أن يسقط منه الحسنيين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار . . وقال شاذان في مسألة ستل عنها ما أتمم للإزراقين ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عاما فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة وصنف كتابا في معرفة الثواب وحمله إلى عند الدولة بن بويه فاستحسنه (١٠ - مفتاح ٢)

وأجزل نوابه وبين في هذا الكتاب من أغاليط أنباع الرصد الثاني أمور كثيرة اعطارد المنجم ومحمد بن جابر التبانى وعلى بن عيسى الحرانى فقال في مقدمة كتابه ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكركم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظروا أو هموا الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعهولهم على آلات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها فرسموها في الكرة من غير معرفة خطتها وصوابها ثم قال وزادوا أيضا على أطوال الكواكب أطوالا كثيرة وعلى عروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها أو هموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرسادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذى خالفوا به سوى الزيادة التى وجدوها من حركاتها في المدة التى بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله تواليف آخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرة وشهد عليهم بأنهم يحسون مداسون بل كاذبون مفترون من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس وأوهوا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم فعتروا على ما لم يعتروا عليه ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوشيتار بن ياسر بن الديلى ومن تأليفه الزيجات والجامع والمجمل في الأحكام وهو عندهم نهاية في الفن وكان بعد الصوفى بنحو ثلاثين عاما وذكر في مقدمة كتابه المجمل أنى جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا في معناه مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومجال إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكميته نعم ولا بأكثره لأن الشيء الذى يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر ولا للإنسان بكامل القوة من الخدس بخواص الأحوال التى تكون من امتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة وأكثر المنفردين بالعلم الأول يعنى علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويحسدون منفعتة ويقولون هو شيء يقع بالإتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المنفردين بالعلم الثاني يعنى علم الأحكام من يأتى على

جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته لحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل في كلام الصوفي تكذيب أصحاب الإرساد وهذان رجلان من عظمائهم وزعمائهم ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكرى منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي فوضع هو وأصحابه رصد آخر وهو الرصد الحاكى وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكى وكان الحاكى قد أمرهم أن يحذروا على فعل المأمون فأمر أن يجتمعوا عنده فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكرى فوضعوا الزيج الحاكى وخالفوا أصحاب الرصد المأمون ومالوا أتباعهم إلى الرصد الحاكى ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستند لهم ومعولهم الحس والحساب وهما مما لا يقبلان التغليب فما الظن بما يدعونه من علم الأحكام الذى مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة خالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها وختم كتابه بقوله في الخبي والضهير ما أكثر افتراس المنجمين فيه وما أكثر إصابة الراصدين فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويروونه بأديا من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جعلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها لانتهى كلامه . ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسى الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيروني بنحو من ثمانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالغرب توفيت والدته الأمين على بن يميم صاحب المهديّة وكان قد وافق موتها أخبار المنجمين بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها وهى من مستحسن شعره فقال فيها .

وراعك قول المنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يومه

فواعجبا يهذى المنجم دهره ويكذب إلا فيك قول المنجم

وكان المذكور رأسا في الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالغرب منهم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أبى الصلت بنحو من مائة عام وقد خالف الأوائل والآخر في الصناعتين والرصدية والأحكامية فأسقط من

الرصد الممتحن المأمون في البروج درجات ومن الرصد الحاكي دقائق وسلك في الأحكام طرقاً غير الطرق المعهودة منه اليوم وزعم أن عليها المعول وأن طرق من تقدمه ليست بشيء ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافاً آخر ولكن هذه الصناعة قد فانت ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم فجبال النصارى إذا ناظرهم الموحد في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس يقول الجواب على المطران والمطران يحيل الجواب على البترك والبترك على الأسقف والأسقف على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوهم للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان وأعلمهم عند الله أحسن حالاً من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

فصل

ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أورها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وسؤال يورد عليه ويظن به على كلامه ثم بالجواب عنه ليسكون قوة الاسترشاد وبيأناً للتحير وتبصرة للمبتدى ونصيحة لأخواني المسلمين وهذا أولها .

(بسم الله الرحمن الرحيم) عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقسم عليه الدلالات وضاعف لك الحسنات وكفأك المبهات بمنه ورحمته كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لي إهتمامك بما قد طبع به وجوه أهل زماننا من النظر في الأحكام النجوم وتصديق كل ما يأتي من أدعى أنه عارف بهامن علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طول الأعمار وقصرها وحديد العواقب وذميمةا وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى وسألي أن أعمل كتاباً أذكر فيه بعض ما وقع من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على فهمهم قبح اعتقادهم وم يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم والخص ذلك واختصره وأقر به بحسب الوسع والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضمنته كتابي هذا والله أسأل

حونا على ما قرب منه وثوقا لما أزلف لديه إنه قريب مجيب فقال لما يريد لست مستعملا لتحامل على من أثبت تأثير الكواكب في هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم فإنهم دفعوه عن أن يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع فيها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيرا ما يجري على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذلك مزاج أهله ضعيف وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة وأن يسكن البلد الكثير العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامهم علة وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى ويتكامل وينضج ثمرة بالشمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يعانيتها يجمعون على أن القثاء تقول وتغلظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فاقابل الشمس منها أسرع نضج الثمر السكائن فيه وما خفي منها عنها بقي ثمرة لجأ وتأخر إدراكه ومثال ذلك ما شاهد من حال الرياح الذي يقال له اللينوفر وحال الخبازي وورق الخطمي والأديرون وأشياء كثيرة من النباتات فإننا نراه يتحرك وينفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت لأن هذه أمور محسوسة وليس الكلام في هذا التأثير كيف هو وعلى أي سبيل يقع فسا يليق بغرضنا ههنا فلذلك أدعاه فأما ما زعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا كذا سنة وكذا كذا شهراً وينتهون في التحديد إلى جزء من ساعة وأن يدل على تقليد رجل بعينه الملك وتقليد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يضمره في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو في بطن الحامل والسارق ومن هو المسروق وما هو وأين هو وكيفته وكيفيته وما يجب بالسكسوف وما يحدث معه والمختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحاً للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم محمود للقاء السكاتب والوزراء وهذا اليوم محمود للقاء القضاة وهذا اليوم محمود لأمور النساء وهذا اليوم محمود لشرب الدواء والفصد والحجامة وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والزرد وغير ذلك فبحال أن يكون معلوما من طريق الحس وليس نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه وتعالى فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافاً أو كاهناً أو منجماً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا ما همتا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول في المعقول ولا يأتون عليه برهان ولا دليل

مقتنع وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات وتعلم بها حقائق الأشياء لا طريق لها هنا غيرها ولا شيء لأحكام النجوم منها وأنا ابتدئ الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمرهم ويفرغون عنها أحكامهم وأذكر المستبشع من أقاريلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم ثم آتى بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضلهم . . ذكر اختلافهم في الأصول زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب السعد منها والنحوس وعلى حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظر بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والثلاثين والمقابلة وعلى حسب محاسبة بعضها ببعضها وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ثم اختلفوا على أى وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم آخرون أن ذلك ليس فعملها لكونها تدل عليه بطبائعها . قلت وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات قال وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحوس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعبته نفي للاختيار فان حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أى الصدين شاء وترك أيهما شاء . قلت ليس هذا بشيء فانه لا يلزم من كون المختار مقصود الاختيار على نوع واحد سلب اختياره وإن كان الذى يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحوس سعد في برج كذا وفي بيت كذا وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيرا وبالعرض شرا وبالعكس وقد يقولون أنها تختار في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تنفق كلها أو أكثرها على إظهار الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان في زمن بهمن وفي أيام أنوشروان وبضد ذلك أيضا فيقال إذا كانت مختارة وقد تنفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر بطل دلالة حصولها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو ثلاثين أو مقابلة لأن هذا شأن من يقع فعله إلا عن وجه واحد في وقت معين على شروط معينة ولأريب أن هذا ينفي الاختيار فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعني جواز اختيارها في زمان خلاف ما تختارها في زمان آخر وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولأدليل يدلكم عليه ثم تحكمون بتلك الأحكام مستنديين فيها إلى حركاتها الخصوصية وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض وهل هذا الاضطرحة للعقلاء قال وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أنى ذكرته لما كان مقولا واختلفوا فقالوا فرقة من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحوس وهي تسعد غيرها وتنحسها وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة

وإنما تختلف دلالتها على السعد والنحوس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعا وقال الباقون بل في الأبدان دون الأنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها وأما الفرقة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض وهذا قول من يقول منهم إن الفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سمد ولا نحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بهارتباط المدلولات بأدلتها لارتباط المعلومات بطلها ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وأما القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأرائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولان أحدهما أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تفعل عن الأنفس والثاني أنها هي سبب جميع ما في عالم الكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات وكأنه لاخلاف بين الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل بوسائط قال واختلف رؤسائهم بطليموس ودورسوس وانطيقوس وريمس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولى على الحفظوظ واختلفوا فزعم بطليموس أنهم يعلم منهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويتبدى من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تنلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يتبدى من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت وزعم آخرون أن بطليموس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين إما الاجتماع وإما الامتلاء لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين أحدهما يأتمر صاحبه وهو القمر وهما سببا جميع ما يحدث في عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجنود والعسكر من السلطان فإذا أراد النظر في أمر من الأمور فإن كان بعد الاجتماع أو عنده فانه يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولى على جزء الاجتماع وجزئ الشمس والقمر في الحال وشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فانه ينظر أي النيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير الذي كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة

فلذلك يجب عنده أن يؤخذ العدد أبداً من الشمس الى القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النيرين طالعه محفوظ فهذا قول آخر غير قول أولئك وللفرس مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس الى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار الى الشمس مثل نسبة الليل الى القمر وكل واحد من النيرين ينوب واحداً من الزمانين فبأخذون منهم السعادة بالليل من القمر الى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس إنما يدل على هذا لأنه قال وإن أخذنا من الشمس الى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقاً للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينتقض بعضه بعضاً وليس بأيدي الطائفة برهان يرجحون به قولاً على قول (أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً). فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) قالوا واختلفوا فثبت طائفة منهم البروج المذكورة والمؤتة من البرج الطالع فعدوا واحداً مذكراً وآخر مؤنثاً وصيروا الابتداء بالمذكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكورة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي يقابلها من الغرب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنثين قلت ومن ههنا ينهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكراً والبارد أنثى وابتدؤا بالحل وصيروا ذكراً حاراً ثم الذي بعده مؤنثاً بارداً ثم هكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكورا وستة أنثى وليس على الأوائل واحد ذكر وثلاثة آخر أنثى يخالف له في الطبيعة والذكورية والأنوثة مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية فهل في أنواع هذين الهاذين أعجب من هذا ولما رأى من به رمق من عقل منهم تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جهده وحذقه فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الأنثى لأن الذكر أشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى منفعة فاعجبوا يامعشر العقلاء وأسألوا الله أن لا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان افترى في البروج ناكحاً ومنكوحاً يكون المنكوح منها منفعلاً لنا كحبه بالذكورية والأنوثة تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها قال وأيضاً فالذكورية بسبب الانفراد وازواج فيها فإن الأفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الأول أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى فتبا للمصغى اليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم وأما أنتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وأنباهم مقدار عقولكم وسخافتها فله الحد والمئة قال هذا المنتصر لهم وإنما جعلوا الأفراد للذكور والأزواج للأنثى لأن الفرد

يحفظ طبيعته أعنى ينقسم دائماً الى فرد والزوج لا يحفظ طبيعته أعنى ينقسم مرة الى الأفراد ومرة الى الأزواج كما يعرض ذلك للأنثى فانها تلد مرة مثلها ومرة ذكر أخالفا لها ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكرا وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظيره مغن لذى القلب عن تطلب دليل فساد قال المنتصر وانما جعلوا للبرج الأنثى بل برج الذكر فلان الطبيعة هكذا ألف الإعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالغاما بلغ هذه القسمة عندهم هي قسمة ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدؤن من الطالع الى الثاني عشر فيأخذون واحدا ذكرا وهو الأول وآخر أنثى وهو ما يليه وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى انما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحمل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فللك البروج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة فإنه لا يبقى على حال واحدة لأنه ماخوذ من الجزء المماس لأفق البلد وهو دائما يتغير بحركته مع الشكل وحصول الاجزاء كلها واحدا بعد آخر على الافق دورة واحدة وأما قسمة الفلك أرباعا فإنهم قالوا اذا خرج خط من أفق المشرق الى أفق المغرب وخط من وتد الأرض الى وسط السماء انقسمت البروج أربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر الى طرف القطر الذى يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم والقسم الأول من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق مخفف سريع ومن وتد العاشر الى وتد العاشر مؤنث جنوبي محرق وسط ومن ذيل الغارب الى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربي بطى ومن وتد الرابع الى وتد الطالع مؤنث دليل مبرد شمالي وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لان هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة وقسمته الى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب الوضع فكيف اختلف طبائعها وأحكامها وتأثيراتها واختلفت بالذكورية والأنوثة.. ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحمل فنسبها الى الذكورية والثانية الى الأنوثة هكذا الى آخر الحوت ولا ريب أن الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج الى ذكر وأنثى وقال الذكر طبيعة الفرد والأنثى طبيعة الزوج فان هذا بعينه لازم لهم في درجات البرج الواحد وكان هذا القائل تصور لزومه لأولئك فالتزمه . . وأما بطليموس فله هذيان آخر فانه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها الى تمام اثني عشر درجة وبضعها الى الذكورية ومنه الى تمام خمس وعشرين درجة الى الأنوثة ثم قسم باقي البرج بالنصفين فنسب النصف الأول الى الذكر والنصف الآخر الى الأنثى وعلى هذه القسمة ابتداء بالبروج الأنثى فنسب الثلث ونصف السدس الى الأنوثة ومثلها بعده الى الذكورية وبقي

سدس قسمه بنصفين فنسب النصف الاول إلى الآتى والآخر إلى الذكر كما عمل بالبرج الذكر حتى أتى على البروج كلها . وأما دوروسوس فله هذيان آخر فانه يقسم البروج كلها كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين ثانية ثم ينظر فان كان البرج ذكرا أعطى القسمة الأولى للذكر ثم الثانية للآتى إلى أن يأتى على الأقسام كلها وإن البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للذكر إلى أن يأتى على الأقسام كلها ولو قدر أن جاهلا آخر تفنن في هذه الأوضاع وقلها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله بل إن رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لا في أكثرها أحسنوا به الظن وتقلدوا قوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل . . عدنا إلى كلام عيسى في رسالته قالوا واختلفوا في الحدود فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبر المثليات وإذا كان اختلاف الذين يعتقدون بهم في أصولهم هذا الاختلاف وليس هم ممن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصح على البحث والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي أى قول هو من أقوالهم فيعملون به وإنما طريقته التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن يتفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين والله المستعان.

(ذكر بعض ما يستبشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم)

من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسما واحداً في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رام بعض المبلسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد وبعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلاً فإن العين والأذن واليد والرجل منه مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضاً فإن الجسم مركب من الهوى والصورة والهوى مذكورة والصورة مؤنثة وأيضاً لما وجد المتجمعون الشمس تدل على الآباء والأب ذكر والقمر يدل على الأم وهى أنثى قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أرسطو في كتاب الحيوان طمست المرأة يقل في نقصان الشهر وكذلك قال بعض الناس أن القمر أنثى قالوا وأيضاً فالشمس إذا كانت قريباً من سمت الرأس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرأس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرافات . . فأما أعضاء الإنسان الذكور والآتى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ والحقاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه فنظير هذا قول النجاة الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فنقول شمسية وفي الخبر عنها نحو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم

لحاق العلامة له في شيء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان وأما قسمتكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تليس وجهل وأما تركيب الجسم من الهوى والصورة فأكثر العقلاء نفوه وقولوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرهما من الأغراض فيقبلها ولا يلزم من قبول الاتصال والانفصال أن يكون هناك شيء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منها لم يقل أحد منهم أصلاً أنه مركب من ذكر وأنثى والصورة مؤنثة في اللفظ لاني الطبيعة واضحا على عقولهم السخيفة . . وأما دلالة الشمس على الأب وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهي أنثى فلو سلمت لكم هذه الدلالة كيف يلزم منها تذكير مادل على الذكور وتأنيث ما يبدل على الأنثى وأين الارتباط العقلي بين الدليل والمدلول في ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الأم مبنى على تلك الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستند إليه إلا خيالات وأوهام لا يرضاها العقلاء . . وأما ما حكوه عن ارسطو فنقل محرف ومحن نذكر نصه في الكتاب المذكور فإن لنا به نسخة مصححة قد اعتنى بها قال في المقالة الثامنة عشر بعد أن تكلم في علة الإذكار والإيناث وذكر قول من قال أن سبب الإذكار حرارة الرحم وسبب الإيناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معاً في الإنسان وفي كل حيوان يلد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون التوأمين إما ذكراً وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخر وهذا رأى أنبذ فليس وذكر قول ديمقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذي يخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة وجعل قوة الإذكار والإيناث تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هي علة الإذكار وخروجه من الناحية اليسرى هي علة الإيناث قال إن الناحية اليمنى من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غيرها ورجع قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التي من أجلها يخلق في الرحم ذكر وأنثى والأغراض التي تعرض تشهد لما بيننا أن الأحداث يلدون الإناث أكثر من الشباب والمتشبهون يلدون إناثاً أيضاً أكثر من الشباب لأن الحرارة التي في الأحداث ليست بتامة بعد الحرارة التي في الشيوخ ناقصة والأجسام الرطبة التي خلقتها شبيهة بخلقة بعض النساء تلد إناثاً أكثر ثم قال فإذا كانت الرياح شمالاً كان الولد ذكراً وإذا كانت جنوباً كان المولود أنثى لأن الأجساد إذا هبت الجنوب كانت رطبة وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما أكثر الزرع يكون الطبع غير نضج والحال هذه العلة يكون ذرع الذكرية ويكون دم طمست النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضاً قلت ومراده بالزرع الماء الذي يكون من

الرجل قال والحال هذه العلة يكون طمط النساء من قبل الطباع في نقص الأهله أكثر لأن تلك الأيام
أبرد من سائر أيام الشهر وهى أرطب أيضا لنقص الأهله وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف
والشتاء في كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك في كل شهر فتأمل كلام الرجل فانه لم يتعرض لـكون
القمر ذكر ولا أنثى ولا أحال علي ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات
وبين تأثير النيرين في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا في الإذكار والإيناث
لـلنجوم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة
معلومة بالحس والعقل وإخبار الأنبياء فان الإذكار والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى
أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق البارئ المصور الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن
يشاء الذكور ويزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا انه عليم قدير الذي أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى وكذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن الملك الموكل
بالمولود ربه وخالفه فيقول يارب أذكر أم أنثى سعيد أم شقي فما الرزق فما الأجل فيقضى الله
ما يشاء ويكتب الملك. ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد
أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت
والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهاقها وانها إلى المحالات
والتخييلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق . . وأما قول المنتصر لـكم ان الشمس إذا كانت
مسامة الرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامة للرؤوس
كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الاناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس
بوجه من الوجوه فان البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامة وميلها عن
الرؤوس وحصولها في البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامتا فينبغي على
قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب الطبيعية من برد الهواء
وتكاثفه وتأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس
وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعلته فقد حمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلق
القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا من يدعى شيئا من العقل والمعرفة كيف
ينقاد له عقله بالاصفاء إلى محالاتكم وهذا يائسكم ولكن كل مجول مهيب ولما تكايس من
تكايس منكم في أمر الهيولى وزعم أنها أنثى وان الصورة ذكر وان الجسم الواحد مشتمل
على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه فان زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب
الحيوان له على أن الهيولى في الجسم كالدكر . . وان قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا لانها ان كانت
عنده كالدكر فالصورة أنثى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى . . قلنا القائلون

بتركب الأجسام من الهیولی والصورة لم یقولوا أن أحدهما متمیز عن الآخر كما زعمتم ذلك فی أجزاء الفلك بل عندهم الهیولی والصورة قد اتحدوا وصارا شیئا واحداً فالإشارة المحسنة إلى أحدهما هی بعینها إشارة إلى الآخر وأنتم جمعتم الجزء المذکر من القلب مبیاً للجزء الآخر منه بالوضع والحقیقة والإشارة إلى أحدهما غیر الإشارة إلى الآخر . وللسکلام مع أصحاب الهیولی مقام آخر لیس هذا موضعه فان دعوی ترکب الجسم منهما دعوی فاسدة من وجوه كثيرة و لیس یصح شیء منه غیر الهیولی الصناعية كالخشب السریر والطبیعیة كالنار للدولود وهی المادة الصناعية والطبیعیة وما سوى ذلك نخیال ومحال والله المستعان . . عدنا إلى کلام صاحب الرسالة . . قال ومن ذلك زعمهم انه إن اتفق مولود ابن ملک وابن حجام فی البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة فی مولدیهما وجب أن یکون من ابن الملك ملک جلیل سائس مدبر ومن ابن الحجام حجام حاذق وهذا ینخرج النجوم عن أن تسکون تدل علی ما یتحدد من حال الانسان ویجعلها تدل علی حذقه وصناعة أبیه وتقصیره فیها . . قلت ومما یوضح فساد قولهم فی ذلك أن بطليموس جعل السکواکب الدالة علی الصناعات ثلاثة المریخ والزهرة وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورية أحدها المعرفة والثانی الآلة والثالث الطاقة فی السکف لیخرج المعلول المصنوع حسناً والآلة للریخ الی یشیر إليها یکون علی الأكثر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذلك یقولون صورته صورة شاب بیمناه سیف مسلول ویسراه رأس سنان وهو راكب أسدا وثیابه حر تلب وآخرون منهم یقولون علی رأسه بیضة ویسراه طبرزین وعلیه خرقة حره وهو راكب فرسا أشهب والمعرفة لعطارد ولذلك یقولون صورته صورة شاب بیمناه حبة ویسراه لوح یقرأه وعلی رأسه تاج وثیابه ملوثة بالتزویق والنقوش وماشاکل ذلك للزهرة ولذلك یقولون صورتها صورة امرأة حسنة بین یدیهما مدق تضرب به وهی راكبة علی جمل ومنهم من یقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها یسراها وبالینی مرآة تنظر فیها نظیفة الثوب وعلیها طوق واسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان علی الملك فالشمس صورتها صورة رجل یدیه الینى عصا یتوکأ علیها وبالیسرى جزر راكب عجلة تجرها أربعة نمور ومنهم من یقول صورتها صورة رجل جالس قابض علی أربعة أعنة أفراس ووجهه كالطبق یلتهب ناراً قالوا ودلائل الملك لیست بأعیانها هی دلائل الصناعات ودلائل الصناعات هی دلالات الملك بل قد یجوز أن یدل علی ریاسة ما إلا أن الملك أخص من الریاسة ولكل واحد من السکواکب علی الاطلاق دلالة علی ریاسة ما فی معنى من المعانی . . فیکال أرايتم ان حصلت أدلة الملك فی طالع مولود لیس من الملك فی شیء بل أكثر المولودین لاینالون الملك البتة

ولما يناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون في آبائه ملك ولا يكون ابن ملك فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى أن أكثركم ينظر بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة فان كان طالعهما واحداً حكم بتقدم ابن الحجام في رياسة صناعته وكونه كمالهم ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعهم يقتضى ذلك وحرمة من يقتضيه طالعهم بزعمكم من أبوه ملك وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذى يقتضى كون المولود حكماً عالماً أو حاذقاً في صناعته كم قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع وفي ذلك آيين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان . . قال صاحب الرسالة وأبعد من ذلك قولهم أن الكواكب المنحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيراً في العالم وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلاً واحداً لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد وإن عطارده هو من الكواكب المنحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعد . . ومن ذلك قولهم أن قوة القمر الترطيب وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله البخارات الرطبة التى ترتفع إليه منها وإن قوة زحل أن يبرد ويخفف تجفيفاً يسيراً وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التى ترتفع من الأرض وإن قوة المريخ بجففة محرقة لمشاكلته لونه للون النار ولقربه من الشمس لأن الكرة التى فيها الشمس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل مافى هذا الكلام من ضروب المحال وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وهل في قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعداه وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتكيف بكييفياتها وتنفعل عنها . . وما يذل على فساد ذلك أيضاً أن القمر لو كان مترطباً من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك . . وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبته . . قلت له فما تنفكر أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تزايد وتكون دلالاته على النحوس في اليوم أكثر من دلالاته في الأمس ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد يتقلب نحساً وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم . . وأيضاً فإذا جوزتم انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلى لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجرام المنصيرية ولزمكم تجويز أن ترتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجب جفافه وبلوغه في اليس الغاية وأيضاً فإذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون نفسود تلك البخارات إلى ما وراء

فلك القمر حتى يتربط فلك الأفلاك . فان قلتم فلك القمر عائق عن ذلك . . قننا وكرة
 الأثير حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر فكيف يجوزتم وصول البخارات الأرضية إلى
 فلك القمر وفي مشابهة لون المريخ للون النار مما يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل
 في الهذيان أعجب من هذا فان أرادوا النار البسيطة فانها لا لون لها وإن أرادوا النار الحادثة
 فهي بحسب مادتها التي توجب حررتها وصفرتها وبياضها وأما كون الشمس تحته فهذا لا يقتضى
 تأثيرها فيه واعطاؤه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو أثرت فيه ذلك واعطته إياه
 لكانت الشمس بهذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لأن كرتها فوق كرة الزهرة ونسبتها إلى
 كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ فهلا كانت قوة الزهرة التجفيف والاحراق بل تأثير
 الشمس فيما تحته أولى من تأثيرها فيما فوقها . . قال صاحب الرسالة وإن الكواكب الثابتة
 التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ وهذا غلط عظيم لأن لون هذه الكواكب غير مشبه
 للون النار وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته بل الكرة التي فيها زحل موضوعة
 تحته فهي بأن يكون حالها مشبهاً لحال زحل أولى لأنها فوقه وبعدها عن الشمس وعن
 حرارات الأرض أكثر من بعده . . قلت والعجب من هؤلاء يعللون قول مقدمهم
 بطليموس أن طبائع الاجرام السماوية واحدة ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها
 بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة . . قال وزعموا أن عطارد معتدل في التجفيف
 والترطيب لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا ولا وضعه فوق
 كرة القمر وإن الكواكب الثابتة التي في الجاني حالها شبيهة بحاله وليس يوجد لها من السببين
 اللذين دلا على طبيعة عطارد شيئا بل الدور يوجد لها ضد ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس
 في أكثر الأوقات وإن فلكها أبعد أفلاك الكواكب من كرة القمر . . وقالوا إن الكواكب
 التي من النعاد (١) تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات وتشبه حال المشتري والمريخ
 في بعضها . . قلت وقد استدلل فضلائكم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها
 فقالوا زحل لونه الغبرة والمكودة فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البارد واليبس فان
 السوداء لها من الألوان الغبرة وأما المريخ فانه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار
 يابس وأما الشمس فهي حارة يابسة لوجهين : أحدهما أن لونها يشبه لون الحرة الثاني أنا نعلم
 بالتدبير أنها مسخنة للأجسام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فإننا نرى لونها كالتركيب من البياض
 والصفرة ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البارد والرطوبة والصفرة تدل على الحرارة
 ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشتري فلما

(١) ممكن في الأصل ولم تنف على صحته فليحذر.

كانت صفته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فيباضه يدل على البرد وأما عطارد فانا نرى عليه الألوان مختلفة فربما رأيناه أخضر وربما رأيناه أغبر وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين وذلك في أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم قلنا إنه لسكونه قابلاً للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أننا وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس . . وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ولا في صفة أخرى . . الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً فإن النورة والنوشار والزرنيخ والذئبق المصعد والكبريت في غاية البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة . . الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرتم فزحل وصامى اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص وأما المشتري فلا بد أن يباضه أكثر من صفته فيلزم على قولكم أن برده أكثر من وحره وهم يتكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة في أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فإن حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة في الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون ذلك وأما عطارد فانا وإن رأيناه مختلف اللون في الأوقات المختلفة إلا أن السبب فيه أنا لا نراه إلا إذا كان قريباً من الأفق وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم إن اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر أنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصرى فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه . ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب وإن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات لا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها ما يكون حاراً أو بارداً أو رطباً أو يابساً كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يحفف لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها فبطليموس قال إن القمر مرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات فقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات واسكنهما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام فإن تأثير الشمس مثلاً إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها

فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب والسبب جزء الشمس في ذلك والأرض جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء ونحن لانستكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤسنا ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمة يخرج من مكانه وأكثته وتظهر القوة والحركة فهم ثم مادامت الشمس صاعدة في الربع الشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستبجال فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهذات الاجساد ورجعت الحيوانات إلى مكانها فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا ننكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها في أبراجها ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذة ممر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على رؤسهم في السنة إما مرة وإما مرتين تسودت أبدانهم وجمعدت شعورهم وقلت رطوباتهم فسامت أخلاقهم وضعفت عقولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذة ممر السرطان فالسواد فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أجسن وأجسامهم ألطف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على ممر رأس السرطان إلى محاذة بنات نعش الكبرى فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤسهم ولا تبعد عنهم أيضا بعدا كثيرا لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد قالوا إنهم متوسطة أجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوسا وأشد ذكورة ومن كان يميل إلى ناحية الغرب غلب عليه اللين والراثة ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره في أقطار العالم علم حكمة الله في نشره مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في أهل المغرب وأما من كانت مساكنهم محاذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروم فإنهم لسكثرة بعدهم عن مسامحة الشمس صار البرد غالبا عليهم والرطوبة الفضلية فيهم لانه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس ثم لانزال العمارة تزداد في الإقليم

الثاني والسادس والخامس ويقل الخراب فيها وأما الإقليم الرابع فإنه أكثر الأقاليم حمارة وأقلها خرابا بالفصل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذى انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره فى سائر الأقاليم ولهذا قال النبي ﷺ وزيت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى منها فكان انتشار دعوته ﷺ فى أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا ولهذا زيت له فأرى مشارقها ومغاربها وبشر أمته بانتشار مملكتهما فى هذين الربعين فإنهما أعدل الأرض وأهلها أكمل الناس خلقا وخلقا فظهر السكال له فى الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه فإن قيل فقد فضلتم الإقليم الرابع على سائر الأقاليم مع أن شيئا من الأدوية لا تتولد فيه الادواء ضعيفا وإنما تتكون الأدوية فى سائر الأقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لاتحدث لإلأى المساكن الخارجة عن الاعتدال وكذلك حال الشمس فى المواضع التى تسامتها فوضع حضيضها وغاية قربها من الأرض فى البرارى الجنوبية تكون تلك الأماكن مخرقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة ولذلك والله أعلم كان أكثر البخار من الجانب الجنوبي دون الشمالى لأن الشمس إذا كانت فى حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت فى أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها والسخونة جاذبة للرطوبات وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالى ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضى والجنوبى أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيون المائى وأما المواضع المسامتة لأوج الشمس فى الشمال فهى غير مخرقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجنوبي مخرقا والجانب الشمالى معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة فى فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لأحرقت هذا العالم فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن يضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سببا لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفصوله التى هى نظام مصالحه فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين . وأهل الإقليم الاول لأجل قربهم من الموضع المجازى لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سوا من مكان خط الاستواء . . . وأهل الإقليم الثانى سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر الألوان . . . والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء بسبب تعديل ارتفاع الشمس لا تكون فى أبعد

بعدها عن الأرض فهنا وإن حصلت مسامحة مفيدة لمزيد السخونة لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة لحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد القرب من الأرض لكن لم يحصل هناك مسامحة للسكان المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذه الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا .. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرم صار في جزء البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع إلا أن بعدم عن الاعتدال قليل .. وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها محرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التي تقرب من أن يكون الخط فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها فلا جرم عظم البرد فيها ولم يكن هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن الهواء جزء السبب والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعلات جزء مجموع ذلك سبب واحد قدره العليم التقدير وأجرى عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخر لا يعرفها هؤلاء الجبال ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب مرسوم لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني ثم قدر تعالى أشياء أخر تمنع هذه الأسباب عند التصادم وتُدفعها وتغير موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القمر والتسخير والعبودية وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدبر لخلقه كيف يشاء وأن كل ما في المملكة الإلهية طوع قدرته وتحت مشيئته وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ما سواه لا يفعل شيئا إلا بمشارك ومعاون وله ما يعاونه ويماثله ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجعلها بردا كما جعلها على خليفه بردا وسلاما ونارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه وتارة يقلب الجناد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا وتارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السموات وفطرها ونثر السكاكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقره ورأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكما لها وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاؤه ويريد منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين .. واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوما فقرأ قارىء : إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال

سيرت... حتى بلغ.. علمت نفس ما أحضرت، وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل
ياسيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للشواب والعقاب فإ
الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا
العالم وتسكوير شمسهِ وخسف قرهِ فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار للسكنى
والتمتع وجعلها ومافيا للاعتبار والتفكير والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فلما
انقضت مدة السكنى وأجلاهم عن الدار وخربها لانتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن
في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأحوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بياناً لكمال قدرته
ونهاية حكمته وعظمته ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيباً لأهل الإلحاد وزنادقة
المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا
كاذبين فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التي زعموا
أنها وماحوتها هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ
فضائعهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربيوب يحدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء
تكذيباً للملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه فسكن الله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على
عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها
لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ
إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس ونحن نعلم أيضاً أن وجود بعض النبات في بعض
البلاد لا سبب له الاختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها
وبعداها من ذلك البلد وأيضاً فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة وشجر
الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش
لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكوينها بحسب اختلاف
حرارة البلاد وبرودتها فإن النسر والقيط يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم
التي هي دونها في الحرارة وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك وكذلك لا ندفع
تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدنها فإن منها ما يأخذ في
الازدياد من حين يفارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانقاص ولا
يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق
ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك
موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من
مشارق البحر ابتداء البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط السماء ذلك

الموضع فعمد ذلك ينتهى منتهاه فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتداء المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض حينئذ ينتهى المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلها رأوا في البحر انتفاخاً وهيجاناً رياح عاصفة وأمواج شديدة علواً أنه ابتداء المد فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علواً أنه وقت الجزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فانهم يجدون عندهم في وقت المد للماء حركة من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام مجرانات الأمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقاً عليها وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان مادام القمر آخذاً في الزيادة فانها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسناً فإذا نقص ضوء القمر صارت الأخلاط في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يبساً وكذلك ألبان الحيوانات تنزايد من أول الشهر إلى نصفه فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الأخير وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان يبيض أكثر من يبيض الحادث في نصفه الثاني وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدنه الإسترخاء والسكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعومها وتعمفت وكذلك السمك في البحار والآجام الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فانها تدخل قعور البحار والآجام، الذي يظهر من سمين السمك فالنصف الأول أكثر من الذي يظهر في الثاني منه وكذلك حرشة الأرض يسكون خروجها من أجحرتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني وأصحاب الفراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشؤها وكماها وإسراعها في النبات أجود من التي تغرس في عماقه وذهاب نوره وكذلك تكون الرياحين والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشواً وأكثر نمواً وفي النصف الثاني بالعند من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمون بالغا عند ازدياد الضوء وأما في وسط الشهر عند حصول الإمتلاء فهناك يعظم الفوحى يظهر التفاوت للحسن في الليلة الواحدة وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وإضعافها إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحتها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وحضوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها المعارضة لها وتكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا

وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وأخلاقه وحذقه وبلاذته وجهله وعلمه بل ونزول الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والبرى وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطبعة كالمح والقطر والزئبق والنفط والزئبق بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسباع وبني آدم والصدقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل والرفعة والخفض والفناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضرب النفع والهدى والضلال والتوفيق الخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها وهياتها والمعطى له هذه واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنقط وانفصالاتها عن نقط ومقارنتها ومفارقتها ومسامحتها ومباينتها فهي المعطية لهذا كله المدبرة الفاعلة فهي الآلهة والآرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جملة شرائع الأنبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين آرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم والتزيي بزيمهم ظاهرا وإلا قتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبواهم إلى الزرق والزينة والتلبيس وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادى في كتاب التعيير له فقال وأما أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر الكواكب وبردها ورطوبتها ويبوستها واعتدالها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس والمشتري معتدل والاعتدال خير والافراط شر وينتجون من ذلك أن الخير يوجب سعادة والشر يوجب منحة وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجهم مقدماتهم في أنظارهم وإنما الذى أنتجته هو أن السماء والسماءيات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق لم يحصل له من العلم الطبيعى حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء وإلا ففى يقول صاحب العلم الطبيعى بحسب أنظاره التى سبقت أن المشتري سعيد والمريخ نحس والمريخ حار يابس وزحل بارد يابس والحار والبارد من الملبوسات وما دله على هذا المس كما يستدل بلبس الملبوسات فإن ذلك ما ظهر للنحس كما ظهر فى الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها وإن كان فى السماء بيان شئ من طبائع الاضداد فالأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة ومتى

يقول الطبيعي بتقطع الفلك وقسمته كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جازئ للتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل ونقلوا ذلك التوهم الجازئ إلى الوجود الواجب في أحكامهم. وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس في الأيام والشهور فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطاً وأقامت فيها جدراناً وحدوداً وغرست في أجزائها طباعاً معتبراً بنى فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز موضع منه عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه فما يتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاماً فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وأرباب اليوسات كأنها أملاك بنيت بهكوك وحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن مواضعها التي كان بها أسداً كأن الملك بنيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه ومن طالعه الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق في الحقائق النجومية المذكورة والمؤنثة والمظلة والنيرة والزائدة في السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها وما انقطعت مع انتقال أن الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درج وهو أقرب من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعري ما هو هذا النظر أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده وكذلك التريبع من الربع الذي هو تسعون درجة والثلاث من الثالث الذي هو مائة وعشرون فلم لا يكون التخمس من الخمس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر والجل حار يابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الأرضية والجوزاء حارة رطبة من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية ما قال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الجل منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعته والحق أنه لا انقلاب في الجل ولا ثبات في الثور بل هو في كل يوم غير

ما هو في الآخر ثم إن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه وهو يبقى دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه أتراما تختلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجددها ولم لا يقول قائل أن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت اشتد حر الزمان وما يجانس هذا بما لا يلزم لاهو ولا ضده ما في الفلك اختلاف معرفة الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قائلها قائلها فقبلها قابل ونقاه ناقل فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها الحاكمون بحيد وردى وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصديق فاعتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيسكذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نبى حتى يصدق في كل ما يقول واعتدروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء ولعمرك الله أنه لو أحاط به علما صادقا لصدق والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبت في الموجود وينسب إليه ويقيس عليه والذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالتقارنات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات فأنما المقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد ومركز كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يفرض للتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك وكأنى أريد أن اختصر الكلام هنا وأوفق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتع والقريب والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول وموضع التوقف والتجوز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن يحيط بشكل كل ما في الفلك علما لأحاط علما بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادئ الأسباب لسكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبُه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى بذلك بعدا انتهى كلامه . ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعين والرياضيين اطال ذلك جدا هذا غير رد المتكلمين عليهم فإننا لا نقنع به ولا نرضى أكثره فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضييع الزمان في غير شيء

وكان تركهم لهذه المقاتلة خيراً لهم منها فانهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا والله المستعان وعليه التكلان .

فصل

فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة . . قال زعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكرة وأن عطارد ذكر أثنى مشارك للجنسين جميعاً وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وإن ذلك أيضاً يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء مما تحت الأرض فهي مذكرة لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهب الصبا وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة لأنها في ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التي يقال إنها مؤنثة مذكرة والتي يقال أنها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها مستحيلة بل تصوير أعيانها تنقلب وأن القمر والزهرة مؤنثتان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الوضع الأول فإن تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارامذكرين وإن تأخرت الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضوع الثاني ويصير عطارد ذكراً إذا شرق أثنى إذا غرب وذكر أثنى إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين . . قلت وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك بممكن لأننا قد نقول إن الأدكن أبيض إذا قسناه إلى الأسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شيء واحد بعينه مرة يكون أسود ومرة يكون أبيض وهو في نفسه لا أسود ولا أبيض وكذلك الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال أعني الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات لأنها ذكران وإناث وهذا تليس منه فإن الأدكن فيه شائبة البياض والسواد فلذلك صدق عليه اسمهما لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه بهما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والإناث فهي قسمة وضعت فيها تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها قسم عن قسم لأن حقيقتها متركبة من طبيعتين ذكورية وأنثوية بحيث يصدقان على كل برج برج فنظير ما ذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذكراً وأثنى فأين أحد البابين من الآخر لولا التلبس والمحال وأيضاً فانهقسامها إلى الذكور والإناث انقسام بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذي هو الفعل والانفعال وما كان كذلك لم تنقلب حقيقة وطبيعته بحسب الموضوع والقرب والبعد . . قال صاحب الرسالة وزعموا أن القمر منذ الوقت الذي يهل فيه إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلاً للرطوبة خاصة

ومنذ وقت انتصافه الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا لليبس ومنذ وقت الانتصاف إلى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأي شيء أقبح من هذا ولا سيما وقد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر وهل القول بأن شيئا واحداً يفعل بطبعه في الأشياء الترطيب في وقت ويفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الاسترخاء في وقت ويفعل التبريد في آخر إلا كالقول بأن شيئا واحداً تنقلب عينه وقتا بعد وقت . . قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفعال بحسب صعودها وهبوطها في فلكها فإنها إذا كانت من خمسة عشر درجة من الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلت الترطيب وهوزمان الربيع وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر من الحوت تفعل التبريد وهوزمان الشتاء وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدور في شهر واحد صارت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمع السنة وما تفعله الشمس في كل تسعين يوما وكسر يفعله القمر في سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربع الثاني من الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم . قالوا وأما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد قضا أرسطاطاليس في كتاب السماع الطبيعي على جوازه والجواب عن هذا أن الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جزء السبب كما قرناه وأما القمر فلا يؤثر قرب ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما تؤثر الشمس فلو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شيء يدفعه الحس فضلا عن النظر والمعقول وقياس القمر على الشمس في ذلك من أفسد القياس فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامع فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصناعة البرهان . . وأما قولكم أن أرسطاطاليس نص في كتابه على أن الواحد قد يكون سببا للضدين فنحن نذكر كلامه بعينه في كتابه ونبين ما فيه . . قال في المقالة الثانية وأيضاً فإن الواحد قد يكون سببا للضدين فإن الشيء الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فغيبته قد تكون سببا لصدده فيقال في ذلك

إن غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذى كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم فى فعل القمر الامور المتضادة يظهر لك تلبس القوم وجهلهم فان نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم كما بطل عمل السفينة وجريها عند غيبة الربان عنها انقطاع تمنقه بها فلم يكن الربان هو سبب الفرق الذى هو ضد السلامة كما كان القمر سببا للتلبس الذى هو ضد الرطوبة والحرارة التى هى ضد البرودة وإنما كانت أسباب الفرق غيبة أحد الأسباب التى كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله ففرقت وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التى قد اعتادت قبول المحالات قد يحتاج فى علاجها إلى ما لا يحتاج إليه غيرها وبالله التوفيق . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة أحوال أمهات المدن أن ذلك يعلم من المواضع التى فيها الشمس والقمر فى أول ابتنائها ومواضع الاوتاد فهو خاصة وتد الطالع كما يفعل فى المواليد فان لم يتوقف على الزمان الذى بنيت فيه فليتنظر إلى موضع وسط السماء فى مواليد الولاة والملوك الذين كانوا فى ذلك الزمان الذى بنيت فيه تلك المدن . . قلت ونظير هذا من هذيانهم قولهم إنا نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب قالوا ان هذا الموضع تالى فى المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع كما أن الأب أخص الأشياء بالابن فكذلك أخص الأشياء بالملك بملكته فوضع وسط سمائه يدل على مدينته وأحوالها وكل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كما لا ارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبات فى غاية البعد . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع ولست أدري كيف تعقل دلالة شئ ليس مما يتوالد بطبعه على شئ من طريق التوالد لأن الأب إنما يكون أبا بإضافته إلى ابنه والابن إنما يكون ابنا بإضافته إلى أبيه وانهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة والمشتري وإن أحوال الأب تعرف من مواليد ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهرة مقام الطالع وقد يكون الانسان فى أكثر الأوقات أبا فيكون الشمس وزحل يدل عليه من مولد ابنه وله فى نفسه مولد لا محالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا غير الكوكبين الدالين على حاله من مولد أبيه وابنه فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الاشكال والطبائع وتناقض هذا القول بين المستعمله فضلا عن متوهمه . . قلت قد قالوا فى الجواب عن هذا أنه

لاتناقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان أليس ينظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان السكلى وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ننظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عالم ننظر إلى السكيفية وما يخصها والأول جوهر والباقي اعراض وسقراط واحد ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة مرة يكون جوهرًا ومرة عرضًا فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنه نظرنا إلى موضع آخر وليس ذلك متناقضا كما أن الأول ليس متناقضا فيقال هذا تنبيه فاسد واعتبار باطل فإننا نظرنا في طالع الأب لنستدل به على حال الولد ونظرنا في الطالع لتستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يفارقه فأين هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوتة وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن نعرف حال الولد من جهة سعادته ومحبته وصحته وسقمه من طالع وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أفعاله وراثته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه وبالعكس فالثمة يعين العقلاء على تلبسكم ومحالكم ويشبت عليهم ما وهبهم من العقول التي رغبوا بها ورغبوا بها عن مثل ما أتم عليه . . قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطاً وإن وجد مولود في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمتض ذلك الحكم عليه ومضى على المولود إن كان من الصقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها فإن صاحب الولد يتزوج أخته إن كان مصريا فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولد من المواليذ وكانت الكواكب في موضع بينهما تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا وإن لم يكن فارسيا لم يتزوجها . . وهذه مناقضة شنيعة لأنه ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها وترفع بارتفاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها . . قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التي يحكم عليها لئلا يغلط الحاكم ويذهب كلامه إن لم يعرف الأصول وهي الجنس والشريعة والأخلاق والعادات بما يحتاج المنجم أن يحصلها ثم يحكم عليها وكذلك قال بطليموس أنه يجب على المنجم النظر في صور الأبدان وخواص حالات الأنفس

واختلاف العادات والسكن . . قال ويجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن يتشبت أبداً بالأسباب الأول الصحيحة لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلاً أن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبب الشعر وأن المولود في بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضاً في السكن والعادات التي يخص بها بعض الأمم في الباء فيقول مثلاً أن الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسي وفي الجملة ينبغي أن يعلم أولاً حالات القضاء السكلى ثم يأخذ حالات القضاء الجزئى ليعلم منها الأمر في الزيادة والنقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان الرومانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث وأن يتفقد أمرها لئلا يغلط في وقت من الأوقات في الأعراض العامة البسيطة التي ينظر فيها في المواليد فيقول أن الطفل يباشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئاً من الأشياء التي يفعلها من هو أمه سناً منه وأن الشيخ الفاني يولد له أو يفعل شيئاً من أفعال الأحداث وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسكن والبلاد وخواص الأنفس واختلاف الأسنان والأغذية وقواها أيضاً بما فيها تأثير قوى وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربا والمنشأ فإحالة هذه الأمور على السكاك والطالع والمقارنة والمفارقة والمناظر من أبن الجبل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعات هذه الأمور وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتشبت بها يكون خطأً وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسكن والبلاد وخواص هيأت النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك أفليس من أبن الجبل الأعراض عن هذه الأسباب والحالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربع أو تثليث أو تسديس عالوصح لكان غايته أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضى هذه الآثار ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصى المنجم القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس والتقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب ولهذا كذب المنجم أضعاف أضعاف صدقه بكثير حتى صدق أن بعض الزرافين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والجزائين أكثر من صدق هؤلاء بكثير وماذا لك إلا لأن المجهول من جل الأسباب وما يعارضها وينزع تأثيرها أكثر من المعلوم منها فكيف لا يقع الكذب والخطأ بل لا يكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لا نشكر ارتباط المسيبات بأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكأبروا العيان وجدوا الحقائق كما أنا لا نرضى بهذيانا الأحكاميين ومعالاتهم بل ثبت

الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأنها هي المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية المحيية المميتة المعطية للعلوم والأعمال والأرزاق والآجال وإن نظرتم في هذا العالم موجب لكم من علم الغيب ما انفردتم به عن سائر الناس وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل أنتم أجعل الناس بالغيب على الإطلاق ومن اعتبر حال حذقاتكم وعلما نكم واعتمادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومناجات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين فقصيتم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمه المعرفة التي قد جرب الناس منها مثل ما جربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجهة هذا لواقتم على تأثيرها دليلا فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذي يحمل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا يدخل تحت الوهم فكيف يستقيم لمعاقل الحكماء بعد هذا وهل يكون في العالم أكاذيب منه . . قال صاحب الرسالة وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا ما دل إن كان في مولد مصرى على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت لهم وعادة وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستعملهم أحكامهما فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأي ذلك كان فهو دال على قبيح المناقضة وشدة المغالطة وقد رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذي صرح به بطليموس إن علم أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما يلزم من معرفته إنما هو على جهة الحدس لا العلم واليقين فن ذلك قوله هذا وبالجملية فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين وخاصة منه ما كان مركبا من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وإنما لا تفعل بذواتها شيئا والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الأربعة وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى أنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الأشكال وكانت عنده

معرفة بطبائعها قد أخذها عن الأخبار المتواترة التي تقدمت وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكن يعلم قواها التي تفعل بها كالعالم بقوة الشمس أنها تسخن وكالعالم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لكن يمكنه أيضا أن يعلم بجودة الخدس خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك . . قال الشارح وبطليموس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الخدس لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح أرسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو استقصاء إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فإذا لم تعرف الكواكب على أي وجه تفعل هذه الأفعال أعني بذاتها أو بطريق المرض ولم تعرف ماهيتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشئ أنه يفعل على جهة اليقين . . وهذا ثابت ابن قرة وهو هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم وأما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهله اختلافا شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى ادعوا في ذلك ما هو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره هذا لفظه مع حسن ظنه به وعدله في العلوم . . وهذا أبو نصر الفارابي يقول واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحساً والنحس سعدا والحر باردا والبارد حارا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكأنك أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطئ تارة . . وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقاييسات لأبي حيان التوحيدي مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع جمعهم ببعض المجالس فذكرتها مختصة بما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها . قال أبو حيان هذه مقايضة دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن ظاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمري والبوشنجاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقوطي وغلام زحل وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته فقي في المجلس لم خلا علم النجوم من الفائدة والثمره وليس علم من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه الحال ثم ذكرت فائدته والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم النجوم كذلك فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومعاطفها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها حتى إذا

حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولا صرف شيء عن شيء ولا تبعيد حال قد دنت ولا نفي خلة قد كسبت ولا رفع سعادة قد حمت وأظلت أعنى أن امرأ لا يقدر على أن يحمل الإقامة سفرا ولا الحزينة ظفرا ولا العقد حلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولي عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكان العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا النعيب والنصب وبعد هذا الكد والدأب وبعده هذه الكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة هو ملتزم للبعدار مستجدا لما يأتي به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانهياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورضاه في الخير المشتكى ونجاته من الشر المتقى أقوى وأصح من رجاء هذا المدلل بزيجته وحسابه وتقويمه واسطرلابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النورى ما نيا المنجم قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنت تعدو بالأسارة وأنا أعدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أبو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأسا ف قيل له في ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس فتى أفضى هذا الفاضل التحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان عليه عاريا من الثمرة خاليا من الفائدة حائلا عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وإن أمراً أوله على ما قررناه وآخره على ما ذكرناه لحرى أن لا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار لهم والسكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا أن كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يابون تأثير هذه الاجرام العالية في الاجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوسائل ويدفعون الفواعل والقوابل ثم السؤال . . فأجاب كل من هؤلاء بما سنع له فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهول جوابان . . أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف تجربته واضطراب غريزته وضعف بنيته علا على ربه شريكا له في غيبه متكبرا على عبادته ظاناً بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بمجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيرته وتقريبه فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه والإذعان لربه ويبعده عن التسليم لمديره ويحول بينه وبين طرح السكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به . . وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يمجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا الخطب الفادح وتغنيه عن تحشم هذا الكد الكادح فأجعل أيها المنكر لشرف هذا العلم

قبل عينك ماتخفي عليك خفيه ومكتونه تذلل الله تقدس اسمه فيما استقبل لك معنونه
ووضح عندك مظهره ثم قال أعلم أن العلم به حق ولكن الإصابة بعيدة وليس كل بعيد محالاً
ولا كل قريب صواباً ولا كل صواب معروفاً ولا كل محال موصوفاً وإنما كل العلم حقا
والاجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صواباً وبذل السعي دونه محمداً لاستقبال هذا العالم السفلي
بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور
بحركات تلك المحركات المشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشابك وهذه الخيال
والروابط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواضع الشعاعية وبالانسيات
الشكلية والأحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار
واستنب القياس وصدق الرصد وثبت الإلف واستحكمت العادة وانكشفت الحدود وإنشأت
العلل وتماضت الشواهد وصار الصواب غامراً والخطأ مغموراً والعالم جوهرراً واسخا والظن
عرضاً زائلاً . . . فقول هل تصح الأحكام أم لا فقال الأحكام لانصح بأسرها ولا تبطل
من أصلها وذلك سبب يتبين إذا أنعم النظر وبسط الإصغاء وصمد نحو العائدة بغير متابعة
الهوى وإيثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب
له الوجود ولكن ليس الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة
من جهة الوجود الحق وأما الأمور الموجودة لا بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة
الوجود وارتجعت منها حقيقة ذلك فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب
فبسبب الوجود الذي هو هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي وإن أخطأ فبآفات هذا
العالم السفلي من ذلك العالم العلوي والإصابة في هذه الأمور السائلة المتبدلة عرض والإصابة
في أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات كما يكون
ههنا لا هو بالصواب والحق ولكن بالعرض لا بالذات فلهذا صح بعض الأحكام وبطل بعضها
وبما يكون شاهداً لهذا أن هذا العالم السفلي مع تبدله في كل حالة واستحالته في كل ظرف
ولمح متقبل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقاً إلى كماله وعشقا لجماله وطلباً للتشبه به وتحققاً بكل
ما أمكن من شكله فهو يحق التقبل معط هذا العالم السفلي ما يكون به مشابهاً للعالم العلوي
وبهذا التقبل يقبل الإنسان الناقص الكامل ويقبل الكامل من البشر الملك ويقبل الملك
الباري جل وعز . . . قال آخر وإنما وجب هذا التقبل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود
متهافت مستحيل لاصوره له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيرا
إلى ما يمدده ويشده فأما مسحه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وإنما
عرض ما عرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل فيحق هذه المرتبة ما وجد التواصل . . . وقال
(١٢ - مفتاح ٢)

آخر قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام مختلفة لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وباطنها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتداخل أشكالها ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المقفل والقليل الذي لا يؤبه والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمر ولم يكن في حساب الخلق ولا فيما أعملوا فيه القياس والتقدير والنجوم ولهذا يحكم هذا الخاذق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتسكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والغلب . . وقال آخر وهو البوشنجاني إنما يؤتى أحد الحاكمين لأحد السائلين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل ولكن يكون في طالعها أن لا يصيب في ذلك الحكم ويكون في طالع الملك أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الأمر الواجب ويبطل الآخر الذي ليس بواجب وقد كان المنجمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووفقا موقفا واحداً على غير مزية بينة ولا علة قائمة . . قال آخر ولولا هذه البقية المندفئة والغاية المستترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوفي المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقتها وجليلها وصعبها ومن كان له في نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار وقف على ما أومأت إليه وسلم وبحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالاسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتعنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويمجد سبيلا إليه ولو ذلل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه ولا يؤثرون شيئا آخر عليه لخلوة هذا العلم عند الروح واصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فينمته من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتقى كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلا وإما آجلا فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب وأثر لهم نبذاً منه وشيئا يسيرا يتعلمون به ليسكون هذا العلم محروصا عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعا من غيره قال فلولا هذه البقية التي فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثاً وسفهاً

وتوكلهم على الله لهواً ولعباً . . فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكاً في زمانك
وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بعيد الصيت سابغ الهيبة معروف بالحكمة مشهوراً بالحزم
يضع الخير في مواضعه ويوقع الشر في مواقعه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة قد
رتب أريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك وثى
عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بزيارته فإذا نظرت
إلى ملكه وجدته مؤزراً بسداد الرأي ومحمود التدبير وأولياؤه حواليه وحاشيته بين يديه وكل
يخف إلى ما هو منوط به ويستقصى طاقته ويبذل فيه والملك يأمر وينهى ويصدر ويورد
ويشيب ويعاقب وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس
وخاملهم أن الأمر الذى تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة
وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب برده لأنه من
أحكام البريد وفنونه والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب
له منصوب من أجله والحديث الآخر صدر إلى القاضى لأنه من باب الدين والحكم والفصل
وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه فى شيء منه ولا يستبد بشيء دونه فالأحوال على هذا
كلها جارية على أصولها وقواعدها فى مجاريها لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرتقى
إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسم
وتصفح أبوابه باباً باباً وحالا حالاً وتخلل بيتاً بيتاً ورفع سجعاً سجعاً لا يمكنه أن يعلم بما
يشمره له هذا النظر وميزه له هذا القياس وأوقعه عليه هذا الحدس ماسيفعله هذا الملك غداً
وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وستين لأنه يعانى الأحوال ويقايس
بينها ويلتقط ألفاظ الملك ولحظاته وإشارات وحركاته ويقول فى بعضها رأيت الملك يفعل
كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإنما جراء هذه الجراءة على هذا الحكم
والبت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكوته وتعريضه وتصريحه وجده وهزله
وشكله وسجيته وتجعده واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه
ثم هجس فى نفس هذا الملك هاجس وخطر يباله خاطر فقال أريد أن أعمل عملاً وأثر
أثراً وأحدث حالاً لا يقف عليها أوليائى ولا المطيعون لى ولا الخنصون بقولى ولا
المتعلقون بجبالى ولا أحد من أعدائى المتتبعين لأمرى والمحصين لأنفاسى ولا أدري كيف افتتحه
ولا اقترحه لأننى متى تقدمت فى ذلك إلى كل من يلوذنى ويطوف بناحتى كان الأمر فى ذلك
نظير جميع أمورى وهذا هو الفساد الذى يلزمنى تجنبه ويجب على التيقظ فيه فيقدم له
الفكر الثاقب أنه ينبغى أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيمه فيأخذ أصحابه

وخاصته في أهبة ذلك واعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أصبح للصييد وتقاب في البيداء وصمم على ما يلوح له وأمعن وراه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا وغل في تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتناثية وتباعد عن متن الجادة ووضح المحجة صادف أنسانا فوقف وحاوره وفارضه فوجده حصينا محصلا يتقدمهما فقال له أفليك خير فقال نعم وهل الخير إلا في وعندى وإلا معى اتى إلى ما بدالك وخلفى وذلك فقال له إن الواقع عليك المكلم لك منك هذا الإقليم فلا ترع وأهد أفتال السعادة قيصتني لك والجد أطلعك على فيقول له الملك أنى أريد أن أطلعك لأرب فى نفسى وأبلغ بك إن بلغت لى ذلك أريد أن تكون عينا لى وصاحبيا لى نصوحا وأطوى سرى عن سلع فؤادك فضلا عن غيره فإذا بلغ منه التوثقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعى فيه وأزاح عله فى جميع ما يتعلق المراد به ثم ثنى عنان دابته إلى وجهه عسكره وأولياته والحق بهم فقضى وطره ثم عاد إلى سريرته وليس عند أحد من رهطه وبطائه وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره إلى ذلك الإنسان فبينما الناس على مكانهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم فى حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول ذلك عند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا متى تها هذا هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعزل وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضى وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل وكلهم عن الأمر الذى دهم غافل وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه فلذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة وإلى البروج وطلبا عنها والرأس والذنب وتقاطعها والهيلاج والسكرامداه وإلى جميع مادانى هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمزج ويرسم فينقلب عليه أشياء كثيرة من سائر الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مظوية فينبعث فيما أهمله وأغفله وأضرب عنه لم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا يدزى من أين أتى ومن أين دهم وكيف انفرج عليه الأمر وأنسد دونه المطلب وفات المطلب وعزب عنه الراى هذا ولا خطأ له فى الحساب ولا نقص فى قصد الحق وهذا كى يلاذ بالله وحده فى الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدير الخلائق وصاحب الدواعى والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا شاء عافا وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحميا وإذا شاء أمات وأنه كاشف الكربات مغيث ذرى اللغات قاضى الحاجات مجيب الدعوات ليس فوق يده يد وهو الأحد الصمد على الأبد والسرمد . وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات

مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبعث فإن في عرضها مالا يستحق أن ينسب إلى شيء منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة جمة فهو يعرف كل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولى بيت المال مثلاً خازناً أميناً كافياً شهماً يفرق على يده ويخرج على يده ثم إن هذا الملك قد يضع في هذه الخزانة شيئاً لا علم للخازن به وقد يخرج منها شيئاً لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلاً على ملكه واستبداده وتصرفه وقدرته . . وقال آخر لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجدب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار ومحبة وبقض وجسدة وعدم ووجدان وعافية وسقم وإلعة وشنات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة ونمات وهو إنسان ناقص في الأصل لأن نقصانه بالطبع وكاله بالعرض ومع هذه الحال المحروطة بالنسخ المعروفة بالظن قد بارى بآثاره ونازع ربه وتبجح غيبه وتحمل حكمه وعارض ما السكة لخرمه الله فائدة هذا العلم وصرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وإضافه إلى من لا يحيط بشيء منه ولا يخل بشيء فيه ونظمه في باب القسر والقهر وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ونهاية علمه به الحيرة وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والهيئة والزرق والكذب والختل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدراً وهو مشهور في الكتب ومنثور في المجالس ومتداول بين الناس فلذلك وأشباهه حظ وتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتخطى بما علم على ما جمل فإن الله سبحانه لا شريك له في غيبه ولا وزير له في ربوبيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد عز ربنا وجل إلهاً وتقدس مشاراً إليه وتعالى معتمداً عليه . . وقال آخر وهو المروضى قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سبوية وشكل فلنكي فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضى ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضر الطلب والحكم به وقد يمتدل الأمر في دهر آخر حتى يسكون الخطأ في قدر ذلك الصواب والصواب في قدر الخطأ وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ويكون الدين لا يحث عليه كل الحث ولا يحظر على طالبه كل الحظر قال وهذا إذا صح تعلق الأمر كله بما يتصل بهذا العالم السفلى من ذلك العالم العلوى فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المثبتة والأنوار الشائعة والآثار الذائنة والعلل الموجبة والأسباب المتوافية . وقال آخر وهو البوشنجاني أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا البقية فإن الإطالة مصدرة عن الفائدة مضلة للفهم والغفلة هل تصح الأحكام . . فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب

يثبت على كل وجه فصل ولم يبين ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتضى شكل الفلك فى زمان أن لا يصح منها شىء وأن غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها وقد يزول ذلك الشكل فى وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربان ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب . . وقال آخر أن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عاينه البهجة وأطن فى أثناءه الحكمة وحقه بما اضطر العقول إلى تصفحه ومعرفة وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه وأودعه أمورا واستخزنه أسرارهم كرك الألباب عليها حتى استثارتمها ولقطنها وأحببها وعشقته ودارت عليها لأنها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها وواضعها وصانعها وحافظها وكافلها ثم أنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه فى بعض وأمد بعضه من بعض وأحاش بعضه إلى بعض بوسائط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف فى ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا بحدود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستفد شيئا ولم ينتفع بشىء بل استفاد منه كل شىء وانتفع به كل شىء وبلغ غايته كل شىء بحسب مادته المتقادة وصورته المعتادة ولم يثبت بشىء وثبت به كل شىء فهو الفاعل القادر الجواد الوهاب والمنيل المفضل والأول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوى يتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقفه وأساره متعرضا لأن يكون مثبتا بها لبارئته مناسبا لربه بهذا الوجه المعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقه بفعله لمن يقصد لصوبه وحكمه لزمه كليته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ناقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسنى ما فيها علم اضطرابا عقليا أنها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سابق العلوم التى حازها أولئك العاملون لأن علم أولئك فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعادته وخلقه وشهوته وراحته فى اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبهم عن مشابته ومناسبته والتشبه بمخاضته والتجلى بحليته ولذلك جبر الله تقصيرهم فى علمهم بفوائد نالوها ومنافع خبروها فأما من أراد معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على ما هيأت له ونظمت عليه فهو حرى جدير أن يعرى من جميع ما وجده صاحب كل علم فى علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هى عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز

لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استجالت روحانية وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيطاً وجزء استحال كلا وهذا أمر قلبي يمتد إلى وينبئ عليه . . وقال آخر وهو أبو سليمان المتطامى وقد سأله أبو حيان تليذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل أن ههنا أنفساً خبيثة وعقولاً ردية ومعارف خبيسة لا يجوز لأربابها أن ينشققوا ربح الحكمة أو يتناولوا إلى غرائب الفلسفة والنهى ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس التي قوتها الحكمة وبلغت العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المكارم ومهنتها المعالي فإن النهى لم يوجه إليها والعتب لم يوقع عليها وكيف يكون ذلك وقد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أجل ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كافاً عن سوء الظن وكافياً لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الجاحجة في العلم والفهم والبيان والنصح انتهت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان وصانه عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال ما في هذه المحاور وما انطوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فهم أن يسلمهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسوم لباس الخيبة وفقر الناس لهم وإذلاتهم لإياهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والرزق وهو أخبث مكاسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء لأنهم كسبوا بذنوب وشهوات وهؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله وادعاء ما يعلون هم فيه كذب أنفسهم . . والعجب من شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته في غيبه والاطلاع على أسرار ملكته وتعديهم طور العبودية التي هي سمتهم إلى طور الربوبية الذي لم يجعل لأحد سبيلاً إليه فاقتضت حكمة العزيز الحكيم إن عاملهم بنقيض قصودهم وعكس مراداتهم وجعل كل واحد فوقهم في كل ملة ورعى الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس فإنهم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس المال وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقييد بأحكامهم في حركاته وسكناته وتدبيره شر طالع والملك والولاية المسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شيء من تجارب الأمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول في العالم وضيت ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالمنصور والرشيد والمهدي وكخلفاء بني أمية والملوك المؤيدين في الإسلام قديماً وحديثاً كانوا أشد الناس إبعاداً لهؤلاء عن أبوابهم ولم يقدروا لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم ونظرهم من كل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفرط

في الجهل أو ناقص العقل والدين وهؤلاء المذكورون في هذه المحاور لما صحووا خلا بعضهم ببعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التلبس والكذب والزرق مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع غيرهم تكلموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل وأن الأمر إنما هو حدس وظن وزرق وأن أحوال العالم العلوى أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بفقران عقولهم وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالأحكام وأنهم لا وثوق لهم بشئ مما فيه لجواز تشكل الفلك بشكل يقتضى بطلان جميع الأحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها بالنسبة إليه على السواء وليس لهم علم بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فانه ليس نجاريا على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف ينبغي له اقل الوثوق بشئ من علم أحكامهم وهذه شهادة فضلائهم وأئمتهم ولو أن خصوصهم الذين لا يشاركونهم في صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم والحمد لله الذى أشهد أهل العلم والإيمان جمل هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافترسهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعتهم وإن استفاد كل ذى علم بعمله وكل ذى صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحدا منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كنف من لم يحط من هذا العلم بشئ. وتحت ظل من هو أجمل الناس ومن العجب قولهم أن طالع أحد الملوك المتغالبين قد يكون مقتضيا أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب وطالع المنجم يقتضى خطأه في ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالصد فليعجب ذو اللب من هذا الهذيان وتهاوته فاذا كان الطالع مقتضيا أن لا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أبواب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به أفليس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم بما يجوز كذبه فافى الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطئ. وأعجب من هذا أن الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب للملك طالعا وحكما والآخر قد أخطأ للملك وقد خرجا بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملاكم فيحدث معه من علو كفة من لا يعيرون به ولا يعدونه وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرئاسة والعز والحياة ولهجمهم بدمكم وعيبكم وإبداء جهلكم وزندقكم وإلحادكم محتاجون أن تنضووا إليهم وتعتصموا بحبلهم وترسو بهم وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوى قلوبكم على خلافه مما لو أظهرتموه لستكنتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم فأى سعد في هذا الطالع لعمري أم أى خير فيه وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحا من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب

الطالع ومدبر الفلك وما حواه ومستخر الكواكب ومجريها على ما يشاء سبحانه أن جعلكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعط ورياسة وجه أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم فلا ينعم منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتفاء إلى شريعتهم ومذنبهم وهذا شأن العزيز الحكيم في السكذابين عليه قال تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة يوم القيامة وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجوى أن يقوله ولا يصل إلى ذلك المبرزون منهم ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها ولعلمهم لو علموا أن هذه الكلمات تعتد من جماعتهم وتتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفة ويأبى الله إلا أن يفضح المفترى الكذاب وينطقه بما يبين باطله .

فصل

قال صاحب الرسالة ذكر جل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أولها دلالة على ما يحدث فيه أنهم امتحنوا عسدة مواليد صححوا طواالعها وجماعة مسائل راعوها فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقة فدلهم ذلك على أن الأصول التي عملوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان ما تدعونه من هذا دليلا على صحة الأحكام فما الفضل بينكم وبين من قال الدليل دلي بطلان الأحكام أن امتحنوا مواليد صححنا طواالعها ومسائل تفقدنا أحوالها فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم في شيء منها . . فان قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على المنجم الذي عملها . . قيل لكم فما تذكرون من أن يكون صدق المنجم في حكمه باتفاق وتخمين كإخراج الزوج والفرد وصدق الحزر في الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم صدقكم في بعض أحكامكم فالدلالة على بطلانها كذبكم في بعضها . . فان قالوا ليس ما قلناه بتخمين لانا إنما نحكمه على أصول موضوعة في كتب القدماء . . قيل لهم لستنا نشك في أنكم تتبعون ما في الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق وإنما يقع بحسب الاتفاق والذي حصلتم عليه هو الحدس والتخمين بحسب ما في الكتب . . وما يستدل به من ينسب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) ولا حجة في هذا البتة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل قال بعد (فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) فبين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر

الأصنام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحح هو أم سقيم من النجوم لأن ذلك يوجد حساً ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه إلى استدلال وبحث . . . قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج فنذكرها ونبين بطلان استدلالهم بها وبينان الباطل منها . . . قال أبو عبد الله الرازي اعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات . . . أحداها الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب فمنها قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) وأكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى (والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السموات السبع ومنها أنه تعالى بين إلهيته بكون هذه الكواكب تحت تديره وتسخيرها فقال (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . . النوع الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيراً في هذا العالم كقوله تعالى (فالمدبرات أمراً) وقوله (فالقسمات أمراً) قال بعضهم المراد هذه الكواكب . . . النوع الثالث الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم فقال (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا) . . . النوع الرابع انه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام انه تمسك بعلوم النجوم فقال (ففطر نظرة فى النجوم فقال لى سقيم) . . . النوع الخامس انه قال (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ولا يكون المراد من هذا كبر الجنة لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى (ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل فى تركيب البقعة والبعوضة وفى حصول الحياة فى بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصل فى غير الافلاك ثم انه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله (ربنا ما خلقت هذا باطلا) علينا أن له تعالى فى تخليقها أسراراً عالية وحسبنا بالغة تنقصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه الآية قوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلقها على وجه يمكن

الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الانقياد إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فهو محدث وكل محدث فانه مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المنجزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجعل فلم يمكن حمل قوله (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذي ذكرناه : النوع السادس روى ان عمر بن الخطاب كان يقرأ كتاب المحسطى على استاذة فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفهمة فقال لهم ماذا تقرؤن فقال عمر بن الخطاب نحن في تفسير آية من كتاب الله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج : النوع السابع ان ابراهيم عليه السلام لما استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله (ربى الذى يحيى ويميت) قال له نمروذ أتدعى انه يحيى ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء فان ادعيت الأول فلذلك بما لا تجده البتة لأن كل ما يحدث فى هذا العالم فانما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعيت الثانى فثقل هذا الإحياء والإماتة حاصل منى ومن كل أحد فان الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمرير الطبائع وتحريك الاجرام الفلكية ولذلك قد نمت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم أنا أحى وأميت ثم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أنه سبحانه انما يحدث حوادث هذا العالم بواسطة الحركات الفلكية لكنه تعالى هو المبدئ للحركات الفلكية لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وان سلمنا أنها انما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان السكل منه بخلاف الواحد منا فاننا وان قدرنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك الا أن حركات الأفلاك ليست منا بدليل أنا لا نقدر على على تحريكها على خلاف التحريك الالهى وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أن هذه الحوادث فى هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك لست أنت ولا أنا فلم لانحركها من المغرب فثبت أن اعتماد ابراهيم الخليل عليه السلام فى معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وانه مانازع الخصم فى كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية واعلم انك إذا عرفت نهج الكلام فى هذا الباب علمت أن القرآن مملوء من تعظيم الاجرام الفلكية وتشريف السموات الكوكبية : وأما الأخبار فكثيرة منها ما روى عن النبي صلى

الله عليه وسلم انه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدراهما ومنها أنه لما مات ولده ابراهيم انكسفت الشمس ثم إن الناس قالوا انما انكسفت لموت ابراهيم فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ومنها ما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ومن الناس من يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا والقمر في المغرب ومنهم من يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وان كان المحدثون لا يقبلونه . . وأما الآثار فكثيرة منها أن رجلا أتاه فقال له اني أريد الخروج في تجارة وكان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يمحى الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن عكرمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس ويحك تخبر الناس بما لا تدري فقال اليهودي ان لك ابنا وهو في المكتب ويحيى غدا يموت ويموت في اليوم العاشر منه قال ابن العباس ومتى تموت أنت قال في رأس السنة ثم قال لابن عباس قال لا تموت أنت حتى تعني ثم جاء ابن ابن عباس وهو محوم ومات في العاشر ومات اليهودي في رأس السنة ولم يمت ابن عباس رضي الله عنه حتى ذهب بصره وعن الشعبي رضي الله عنه قال قال أبو الدرداء والله لقد فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ولا طائر يطير بجناحيه إلا ونحن ندعى فيه علما وليس الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل البيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يقيم خلفاء يخبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حاله وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم النبوة وعنه أيضا أنه قال ثلاث أرفضوهن لا تنازعوا أهل القدر ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروى أن الشافعي كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد لحكم له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال وأيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيحيى ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكة على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم . . وأما المعقول فهو أن هذا علم ما خلقت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعملين عليه

في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالسكرية لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه . . وقال بطليموس في بعض كتبه بعض الناس يعميرون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل من وجوه . . الأول عجزهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقاتها ومراتبها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مساحات لا يفي مضبطها الحس لأجل قلتها في الآلات الرصدية لكنها وإن قلت هذه الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكية كثيرة فإذا تباعدت الأرصاد حصل بسبب تلك المساحات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب . . الثاني أن هذا العلم علم مبني على معرفة الدلائل الفلكية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجات أحوال الكواكب وهي كثيرة جداً ثم أنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من التجميع وحينئذ يصعب على أكثر الأنعام الإحاطة بتلك التزيجات الكثيرة وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب التجميعات الجيدة فلماذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا الأفراد بعد الفرد ثم أن الجهال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فإذا حكموا وأخفوا على الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف . . الثالث أن هذا العلم لا يفي بإدراك الجزئيات على وجه التفصيل الباهر فمن خكم على هذا الوجه فقد يقع في الخطأ فهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكى أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يخلو بامرأته فساعة ما يقع الماء في الرحم يأمر خادماً على الباب بضرب طستاً يكون في يده فإذا سمع المنجم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخرج بعدد الساعات التي يمكث في بطن أمه ثم أنه كان يأخذ الطالع أيضاً عند الولادة مرة أخرى ويحكم فلاجرم كانت أحكامهم كاملة قوية لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد إنما يكون في ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع مستعار لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان آخر وروى أن في عهد أردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده لولا اليقين بالبوار الذي على رأس ألف سنة لمكنت أكتب لكم كتاباً إن تمسكنم به لن تضلوا أبداً وعنى بالبوار ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كستاسات والمراد منه زوال دوائهم وظهور دولة الإسلام وروى أنه دخل المفضل ابن سبل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه وأخبره أنه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار وأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . . قلت فهذا أقصى ما قرره الرازي كلام هؤلاء ومذهبهم ولقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروح وبهرج وقمع وفرقع وجمع جمع ولا ترى طحناً وجمع بين ما يعلم بالاضطرار أنه كذب على

رسول الله ﷺ وعلى أصحابه وبين ما يعلم بالاضطرار أنه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفة مراده ولا يروج ما ذكره إلا على مفرط في الجهل بدين الرسل وما جلقوا به أو مقلد لأهل الباطل والمحال من المنجمين وأقاربهم فإن جمع بين الأمرين شرب كلامه شرباً ونحن بحمد الله ومعونته وتأيدته نبين بطلان استدلاله واحتجاجة فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى وهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وإنما الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة وروى عن علي واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تتأخر وكنوسها إستنارها في معربها كما تسكنس الظباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوى إلى كناسها وهي أكنستها وتسمى هذه الكواكب المتخيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو استنارها تحت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقال الحسن وقتادة وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما فهي خنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وتسكنس عند غروبها تشبهاً بالظباء التي تأوى إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير وقيل وهو أضعف الأقوال الملائكة حكاه المروزي في تفسيره فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فقأيته أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى والوالد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنبازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما ينصره وما لا ينصره من كل غائب عنا وحاضر بما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلق وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيتته وحكمته وربوبيته وملئكه وأنها مسخرة مذلة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها في الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتنزيه له عما نسب إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيتته ووحدانيته وإن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف يتجحد ربوبيته وإلهيته وكيف تذكر صفات كماله ونعوت جلاله وكيف يسوغ لذى حس سليم وفطرة

مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نعمت جلاله وأوصاف كانه وعن أفعاله فإقسامه بها أكبر دلائل على فساد قول نوعي المعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها وأنها أدلة على بارئها وفاطرها وعلى وحدانيته وأنه لا تنبئ الربوبية والإلهية لها بوجه ما بل لا تنبئ إلا لمن فطرها وبرأها كما قال القائل :

تأمل سطور السكائنات فإنها إلى الملك الأعلى إليك مسائل

وقد خط فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطلا

وقال آخر :

فوا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد

ولله في كل تحريكه وتسكينة أبدا شاهد

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقررأ بذلك علم الأحكام النجومية كما يقوله الكاذبون المعترون بل مقررأ لكمال ربوبيته ووحدانيته وتفرد بالخلق والابداع وكال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظير لإخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) وقوله (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) وقوله (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون) وقوله (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش يقضى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) وقوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) هؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظما يسجدون لها وينذلون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده . . . ويقول بعضهم في كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف زحل مصحف عطارد وبعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكل الشمس والقمر وعطارد وأصله أن الهيكل هو البيت المبنى للعبادة وكان الصابئون يبنون لكل كوكب من هذه الكواكب هيكلًا ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم فتخططهم وتغشى حوائجهم وشاهدوا

ذلك منها وعائنه وتلك الروحانية هي الشياطين نزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يمكنه أن يبني لها بيوتا يعبد فيها كتب لها دعوات وتسبيحات وأذكاراً سماها هياكل ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكتابات لا تفهم لثلاثين بادر انكارها وردها ومن لم يخف منهم صرح بذلك الدعوات والتسبيحات والأذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقاداً له ولا ترغيباً فيه وقد رصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير وحمله هدية إلى ملكه فأنا به عليه بجملة من الذهب يقال انه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماماً لأهل هذا الفن اليه يلجئون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفه وجلالة وعلمه وفضله لا تشكر ولا تحمد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبلغونها من آلهتهم فبالله أتجعل قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكس) دليلاً على هذا ومقدمة له في أول الكتاب فإن كان الإقسام بها دليلاً على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وإن لم يكن القسم دليلاً بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) ففيها قولان . . أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها انه انكسارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنتجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به . . والثاني مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة . . والثالث انه مغاربهها . . والرابع انه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة . . والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين . . السادس أن مواقعها انقضاءها أثر العفريت وقت الرجوع حكاه ابن عطية أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول . . والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون) وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشبهة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول انه أعاد الضمير بلفظ الأفراد والتذكير ومواقع النجوم جميع فلو كان الضمير عائداً عليها لقال انها لقرآن كريم إلا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير

عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والايجاز فان كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية وان كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والابداع فانه لا ينبغي أن تكون الإلهية لإله وحده كما انه وحده المتفرد بخلقها وابداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والذهرية ونوعى المعطلة كما تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذى ذكره . . أحدهما انه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثانية انه زحل حكاهما عنه ابن عطية . . والثانى انه الجدى حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزى عن علي بن أحمد النيسابورى أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى (فالدبريات أمراً) فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بانفسير انها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملائكة قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالوحي والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس وإسرافيل وهو ينزل بالأمور عليهم وقيل جبريل للوحي وإسرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالدبريات أمراً الملائكة تنزل بالخلال والحرام ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزى والماوردي وابن عطية غير الملائكة حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافاً انها الملائكة هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره حتى انه لينفرد بأقوال لا يحكيها غيره فتنفسير المدبريات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك المقسمات أمراً لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به انها النجوم بل قالوا هي الملائكة التى تقسم أمر الملكوت باذن ربها من الارزاق والآجال والخلق فى الأرحام وأمر الرياح والجناب قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم فى أمور مختلفة قال أبو الطيفيل عامر بن واثلة كان على بن أبى طالب علم المنبر فقال لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية إلا قلت لكم فقام إليه ابن السكواء فسأله عن الذاريات ذرواً فالخللات وقرأ فالجاريات يسراً فالقسمات أمراً فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سئل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تغت وتكت ذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافاً فى المقسمات أمراً يعنى الملائكة تقدم الأمور على ما أمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحي والغلظة يعنى العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتنفسير الآية (١٣ - منفتح ٢)

بأنها النجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعالى بعض الأيام بأنها أيام نحس كقوله (فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً في أيام نحسات) فلا ريب أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أياماً نحسات عليهم لأن النحس أصابهم فيها وإن كانت أيام خير لا وليا له المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد للمؤمنين وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم قال مجاهد أيام نحسات مشائيم وقال الضحاك معناه شديد أى شديد البرد حتى كان البرد عذاباً لهم قال أبو علي وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى البرد .

كان سلافة عرضت بنحس يحيل شفيفها الماء الزلزال
وقال ابن عباس نحسات متابعات وكذلك قوله (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر) وكان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم أى لا يقلع عنهم كما يقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسول ومستمر صفة للنحس لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس أبدأ فقد غلط واخطأ فهم القرآن فان اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكلم الله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك في غيره من الأيام فسهود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين فاللكوكب والطارق والقرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطارق لكان نحساً على العالم فأما أن يقتضى الكوكب كونه نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو المحال .

فصل

وأما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً) الآية فن أطرف الاستدلال فأين في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم واقتراثهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبارة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه من

الأعمار والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر وأما قوله (تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سرجاً وقراً منيراً) فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر فى السماء وقد اختلف فى البروج المذكورة فى هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام . . قال ابن المنذر فى تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل فى السماء بروجاً قال قصوراً فيها حرس . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن اسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصوراً فى السماء . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعنى بروجاً وكذلك قال عكرمة . . حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن أبي صالح تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً قال النجوم الكبار وهذا موافق لمعنى اللفظة فى اللغة فإن العرب تسمى البناء المرتفع برجاً قال تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) . . وقال الأخطل :

كأنها . برج روى يشيده بأن يحض وأجر وأحجار

قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤنها (تبارك الذى جعل فى السماء قصوراً) وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الإثني عشر التى تنقسم عليها المنازل كل برج منزلتان وثلاث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلاً أبداً ويخفى منها أربعة عشر منزلاً كما أن البروج يظهر منها أبداً ستة ويخفى ستة والعرب تسمى أربعة عشر منزلاً منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية السرطان وآخرها السماء الأعزل وأول اليمانية القفر وآخرها الرشا إذا طلع منها ، نزل من المشرق غاب رقبته من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول السنة الأربع فلربيع منها الحمل والثور والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والدبران والحقعة والمنعة والذراع والصيف منها السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها النثرة . والطرف والجهة والزبرة والصرفة والعواء والسمك والخريف منها الميزان والمغرب والقوس ومنازلها القفر والزبان والآكليل والقلب والشولة والنعام والبلدة وللشئاء منها الجدى والدلو والحوت ومنازلها سعد الدابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم ويسمى الأول والفرع المؤخر ويسمى الثانى والرشا ولما كان زول القمر فى هذه المنازل معلوماً بالعيان والمشاهدة وزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) وقال تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه

منازل حتى عاد كالعرجون القديم) فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي ولهذا قال تعالى في القمر (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) ولم يقل ذلك في الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزواه في منازلها لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من الله ورحمة وحفظاً لدينه لاشتراك الناس في هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجاً وضياء يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التي كذبها أضعاف صدقها .

فصل

وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن عليه السلام فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقى غيرهم وإن كانوا فوقهم في ذلك اكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها أفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وزكاة الأخلاق ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن الرسل في شأن آخر بل هم ضدّهم في علومهم وأعمالهم وهديتهم وإرادتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضدّ أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدى والإرادات ومقابلة الله رسولا يعانى التنجيم والخرجات والطلسمات والأوفاق والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحقهم ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسول صلوات

الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاؤا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله وهل كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحر إن كانت دار ملكتهم والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقا والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صوراً وتماثيل للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهي بيوت العبادات لكل كوكب منها هيكلك في أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعليمهم لها تعظيماً منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تنزل على عابديها ومخاطبيها فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستزال روحانياتها وكانت الشياطين تنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وترهبهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأصنام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السمود والنحوس وحصول الخير والشرف في العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام . . . والسبب الثاني عبادة القبور والإشراك بالأموات وهو شرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول شرك طرق العالم وفتنته أعم وأهل الإبتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيراً ما يجتمع السببان في حق المشرك يكون مقابرياً نجومياً قال تعالى عن قوم نوح (وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) . . . قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس كان هؤلاء رجلاً صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم أن انصبوا على مجاسمهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حق إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبادت ولهذا لعن النبي ﷺ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم فنوح عاداء المشركون بالقبور وإبراهيم عاداء المشركون بالنجوم والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومخاربه أهله فكيف يظن بإمام الخلفاء وشيخ الأنبياء و خليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانه هذا بهتان عظيم وإنما كانت النظرة التي نظرها

في علم النجوم من معاريض الأفعال كما كان قوله فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه أختي من معاريض المقال لينوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختي إلى خلاصها من يد الفاجر ولما غلظ فهم هذا عن كثير من الناس وكشفت طباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمه وطالعه يقضى عليه بالسقم وحاشا لله أن يظن ذلك بخليله صلى الله تعالى عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله تعالى عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع فإن المغتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وآخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تمر أيضا بأنه لا يعرف في أي وعاء هي ونفيا للتهمة عنه بأنه لو كان عالمًا في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلماذا نظر الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم في النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفي به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم .

فصل

وأما الاستدلال بقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) وأن المراد به كبر القدر والعرف لا كبر الجثة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق ههنا الفعل لأنفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد أي أن الذي خلق السموات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقًا جديدًا ونظير هذا في قوله في سورة يس (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) أي مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال يشمل القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أي من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقًا جديدًا بعد ما ماتهم ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولالتأثير السكواكب وأما قوله تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا) فلاريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقرة وجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق الباري المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه إنما يدعو عباده على النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحسكة فيها واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها وإلا

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ولكن أين الآية والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خالق القملة والبرغوث

والبقية فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوى بينهما ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأظهرها للحس والعقل وأبينها دلالة وأعجبها صنعة كالسما والارض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التمكنر في القمل والبراغيث والبعوض والبق والسكاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) فهنا يذكر الذباب في سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله (أن الله لا يستجى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) وكذلك قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة في أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أى سياق . . وأما قول من قال من المتكلمين المتكلمين أن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السموات والارض على وجود الصانع تعالى فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وإن تأثير الصانع تعالى في خلق العالم العلوى والسفلى هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجواهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه بما هو من أصول المتكلمين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى وإجدائه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتها لا مجرد تركيب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التي ابتدعوها في الإسلام وبنوا عنها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمي خيالي وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعهم حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجواهر واعترفوا بمقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكاً لكثير منهم في أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما أئمة الإسلام وخول النظر فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلا عن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه وإلهامها في كتابه وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوى والسفلى وحدوث السحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التي يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد حدوث تأليفها فبعدد القائلين بالجواهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئا من

الجواهر وإنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه بجواهره سابقاً متقدماً قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فقط وهي ألا تكون عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو اعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائماً هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف الخالص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرع والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك بالاستدلال وجهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزاؤها حادثة بعهد إن لم تكن جواهر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقاً محدثاً كائناتاً بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد إن لم يكن وإن عينه حدثت كما قال الله تعالى (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) وليس هذا عندهم بما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلاً لا مدلولاً عليه . . وقولهم إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجواهر الفرد ولو كان القول بالجواهر صحيحاً لم يكن معلوماً إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجواهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد .

فصل

وأما استدلاله بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) فموجب من المذهب فإن هذا من أقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتها واتصالاتها ويؤمنون أن ما تأتي به من الخير والشر فمن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم أنه لما كانت الموجودات في العالم

التفلى مترتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وإن كان في اتصالاتها نظر سعد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وقيح في الخلق والأخلاق والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذلك العاقل في النوع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إلى آخر كلامكم المتضمن خلق السموات والأرض بغير أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب وهذا هو الباطل الذي نفاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض هو الأمر والنهى وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السموات والأرض أبطل الباطل وأن العالم خلق عبثاً وترك سدى وخلق هملاً وغاية ما خلق له أن يكون متمتعاً باللذات الحسية كالهائم في هذه المدة القصيرة جداً ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصاً مثله هكذا أبداً فأى باطل أبطل من هذا وأى عبث فوق هذا أخسبتم أنما خلقناكم عبثاً وإنسكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة اكمال حكمته وملكوته وأمره ونهيه المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالخلق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود والأمر الناهى المتصرف في الممالك بالأمر والنهى وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتام الإنعام عليه وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية وجريان مخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكوته التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أكرم أحبابه وأوليائه بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجوده وأمان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المسوين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين لأنه الخالق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه خلق العالم العلوى والسفلى بسبب الحق ولأجل الحق وضمنه الحق فبالحق كان وللحق كان وعلى الحق اشتمل والحق هو توحيد عبادته وحده لا شريك له وموجب ذلك ومقتضاه وقام بعده الذي هو الحق وعلى الحق اشتمل فما خلق الله شيئاً إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فإن أحق الحق هو التوحيد كما

أن أظلم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذى لا إله إلا هو وإن كل معبود باطل سواء وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إمام شهادة نطق وإمام شهادة حال وإن ظهر بفعله وقوله خلافها كالمشرك الذى يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالفه وفاعله أنه الله الذى لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكاً فشاهد حاله مسكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله . . وأما قوله أنه لا يمكن أن يقال المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه . . فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها أمراً ثابتاً لها لذواتها وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره فى كتبه وهو أن الذوات ليست بمجموعة ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا بما أنكره عليه أهل العلم والإيمان وقالوا إن كونها ذواتاً وإن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها هو بفعل الفاعل فكونها ذواتاً وما يتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله يجعل الجاعل فهو الذى جعل الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لا تنفى أن تكون بجعل الجاعل فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزماً لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله . . فإن قيل لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع كونها ذواتاً ولو كانت ذواتاً بجعله لا يرتفع كونها ذواتاً بتقدير ارتفاعه . . قيل ما تعنى بكونها ذواتاً وماهيات أتعنى به تحقق ذلك فى الخارج أو فى الذهن أو أعم منها فإن عنيته الأول فلا ريب فى بطلان كونها ذوات وماهيات على تقدير ارتفاع الجاعل وإن عنيته الثانى فالصور الذهنية بمجموعة له أيضاً لأنه هو الذى علم فأوجد الخلائق الذهنية فى العلم كما أنه الذى خلق فأوجد الحقائق الذهنية فى العين فهو الأكرم الذى خلق وعلم فأفاد فى الذهن بتعليمه وما فى الخارج بخلق وإن عنيته القدر المشترك بين الخارج والذهن وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييده بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشيء البتة فإن الشيء إنما يكون شيئاً فى الخارج أو فى الذهن والعلم وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشيء بل هو عدم صرف ولا ريب أن عدم ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل . . فإن قيل هى لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهن وإما الخارجى ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين وانظرنا إليها من هذه الحثيثة وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقيدها بذهن أو خارج . . قيل الحكم عليها بشيء ما يستلزم تصورهما ليكن الحكم عليها وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود والذهن بحال فإن قيل مسلم إن ذلك محال وليسكن إذا أخذناه مع وجودها الذهنى أو الخارجى فهنا أمران حقيقةها وماهيتها والثانى وجودها الذهنى أو الخارجى فنحن أخذناها موجودة وحكمنا عليها مجردة فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور . . قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما تقدم والعدم لا يكون بجعل جاعل ونسكتة المسألة أن

الذوات من حيث هي ذوات إما أن تكون وجوداً أو عدماً فإن كانت وجوداً فهي مجهول الجاعل وإن كانت عدماً فالعدم كاسمه لا يتعلق بمجهول الجاعل .

فصل

وأما قوله إن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان اعتاده في إثبات المصانع على الدلائل الفلكية كما قرره فيقال من العجب ذكركم تحليل الرحمن في هذا المقام وهو أعظم عسر لعباد السكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار حتى جعلها الله عليه برداً وسلاماً وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة منهم وأما ذلك التقرير الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل فما لم يخطر بقلب إبراهيم ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال أنها هي المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على الله وعلى خيله وعلى المشرك المعطل وإبراهيم أعلم بالله ووحدايته وصفاته من أن يوحى إليه بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة ومادل عليه القرآن من تقريرها قل ابن جرير معنى الآية ألم تر يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربني الذي يحيي ويميت يعني بذلك ربني الذي بيده الحياة والموت يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء قال أنا أفعل ذلك فأحيي وأميت أستحي من أردت قتله فلا أقتله فيكون ذلك مني إحياء له وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعالى (ومن أحياءها فكأنما أحياء الناس جميعاً) وأقل آخر فيكون ذلك مني لإماتة له قال إبراهيم له إن الله هو الذي يأتي بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقاً إنك آله فأت بها من مغربها قال الله عز وجل (فبئت الذي كفر) يعني انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروى عن قتادة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر وقال أنا أحيي هذا وأميت هذا قال إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئت الذي كفر وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت إن شئت فقتلك وأن استحييتك فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئت الذي كفر وقال الربيع لما قال إبراهيم ربني الذي يحيي ويميت قال هو يعني نمروذ فأنا أحيي وأميت فدعا برجلين فاستحيى أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحيي وأميت أي أستحي من شئت فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وقال السدي لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له من ربك قال ربني الذي يحيي ويميت قال نمروذ أنا أحيي وأميت أنا آخذ

أربعة نفرأ فأدخلهم بيتاً فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركك الإثنين فأتا فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملسكه على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسرهما وأن النار لم تأكله وخشى أن يفتضح في قومه وكان يزعم أنه رب فأمر بإبراهيم فأخرج وقال مجاهد أحي فلا أقتل وأميت من قتلت وقال ابن جريج أتى برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحي وأميت فأميت من قتلت وأحي فلا أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا والله أعلم أن نمرود قال لإبراهيم أرايت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيرها ما هي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحي وأميت فقال له إبراهيم كيف تحي وتميت قال آخذ الرجلين قد استوجبا القتل في حكي فاقتل أحدهما فأكون قدأمته وأعفو عن الآخر فاتركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أعرف أنه كما تقول فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئاً وعرف أنه لا يطبق ذلك فهذا كلام السلف في هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط أن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع ونحر يك الأجرام الفلسكية بل تقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل هذه الأباطيل ونسأل الله أن يعيذنا من القول عليه بما لم نعلم فانه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدّها إثماً وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم أنتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم يجبه عن قوله أنا أحي وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادى بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته وكان يمكنه تميمها بمعارضته في نفسها بأن يقول فاحي من أمت وقلت ان كنت صادقاً ولكن انتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فانتقطع المشرك المعطل وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية والدليل الذي استدلل به إبراهيم قد تم وثبت موجبها فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلهاً مع الله طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال إن كنت أنت رباً كما تزعم فتحي وتميت كما يحيي ربي ويميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتصاح لقدرته وتسخيره ومشيبته فإن كنت أنت رباً فأت بها من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحي وأميت ولم يقل أنا الذي أحي

وأُميتَ يعني أنا أفعل كما يفعل الله فأكون رباً مثله فقال له إبراهيم فإن كنت صادقاً فأفعل مثل فعله في طلوع الشمس فإذا أطلعتها من جهة فأطلعها أنت من جهة أخرى ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيتته وعلمه ووجدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وإنما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فإن كان الأمر كما زعمت فأرى قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صحة ذلك وأن من هذا شأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مرادخاف أن يقول لإبراهيم فسل ربك أن يأتي بها من مغربها فيفعل ذلك فيظهر لأتباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصلح للربوبية فبهت وأمسك وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جداً وهي أن شرك العالم إنما هو مسند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم عسرت الأصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم لإبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لاني حال حياته ولا بعد موته فإن له رباً قادراً قاهراً متصرفاً فيه إحياء وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون إلهاً حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس . هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لاتصرف لها في نفسها بوجه ما بل ربها وخالفها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتتقاد لأمره ومشيتته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله .

فصل

وأما استدلاله بأن النبي ﷺ نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي ولا تستقبل الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي ﷺ عنه فاحتج بالحديث وهذا من أبطال الباطل فإن النبي ﷺ لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة

أن اسم الله مكتوب عليهما ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فلهذا ولا أحكام النجوم فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى وأما استدلاله بأن النبي ﷺ قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فإنه ﷺ أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآيات الله لا يحصيها إلا الله فالمطر والنبات والحیوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدلالة عليه وهي في القرآن أكثر من أن نذكرها ههنا فهما آيتان لآربان ولا إلهان ولا يتفعان ولا يضران ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البتة فضلا عن إعطائهما كل مافي العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وکلیاته وجزئياته له تعالى الله عن قول المفتزين المشركين علوا كبيرا . ، وفي قوله ﷺ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان . . أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف إن ذلك لموت عظيم أولولادة عظيم فأبطل النبي ﷺ ذلك وأخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة . ، والثاني أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا حياة حي وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومه بالحساب كطلوع الهلال وإبداره وسراره . . فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفسلكه دون فلك الشمس فإذا كان على مسامنة إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن يتجاوزها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس وإن كان له عرض فيقدر ما يوجهه عرضه وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرقى على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرقى فإن وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع فإذا توهمنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر عرض فيقدر ما يوجهه عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك إذا كان العرض المرقى أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر حتى إذا تساوى العرض المرقى نصف مجموع القطرين كان صفيحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف

ولا يكون لكسوف الشمس لئلا لأن قاعدة الخروط المتصل بالشمس مساو لفقطتها فكذا
ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرك الخروط وابتدأت الشمس
بالإسفار إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى أنه يرى في بعضها
ولا يرى في بعضها ويرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذا الكاسف
ليس عارضاً في جرم الشمس يستوى فيه النظر من جميع الأماكن بل الكاسف شيء متوسط
بينها وبين الأبصار وهو قريب منها والمحجوب عنا بعيد فيختلف المتوسط باختلاف
مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس في مباديها وعند انجلائها في كمية
ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدر إلى وسط الكسوف ومن
وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء . . فإن قيل لجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير
فكيف يحجب عنا كل الشمس . . قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعدها عنا
لأن الشيتين المختلفين في الضغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف
الكبير أكثر مما يري منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وازداد قربه من
الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر
شيء والحس شاهد بذلك . . وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين
الشمس حتى يصير القمر مموعاً من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض
في عمره لأن القمر لا ضوء له أبداً وأنه يكتسب الضوء من الشمس . . وهل هذا الاكتساب
خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة : أحدهما أن
الشمس وحدها هي المضئية بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بضياؤها على سبيل العرض
كما عرف ذلك في القمر . . والقول الثاني أن القمر مخصوص بالكودة دون سائر الكواكب
وغیره من الكواكب مضئية بذاتها كالشمس . . ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن
الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحت فلك
الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما في القمر فإنه يختلف ضوءه بحسب قربه وبعده
من الشمس . . والذي حمل أرباب القول الأول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب
بحركات الشمس وظنوا أن ضوءها من ضياؤها وليس الغرض استيفاء الحاجاج من الجانبين
وما لسكل قول وعليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري ولما كانت الأرض جسماً
كثيفاً فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الأخرى لأن كل ذي
ظل يقع في الجهة المقابلة للجرم المضئ فتى أشرقت عليها من ناحية الشرق وقعت أظلالها في
ناحية الغرب وإذا وقعت عليها من ناحية الغرب مالت أظلالها إلى ناحية المشرق والأرض

أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدوير الأرض ثم لا يزال ينخرط تدويره حتى يدق ويتلاشى لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تكون متلاقية لامتوازية فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض انقذفت على جوانبها فتلتقي لالحالة إلى نقطة فينحصر ظل الأرض في سطح مخروط فيكون مخروطا لالحالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقى الخطوط ولو كان قطر الأرض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازي فيكون الظل متساوي الغلط إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاقى في جهة الشمس وأوسعها عند قطر الأرض وكان الظل يزداد غلظا كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطى الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لالحالة ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذى يكون فوق الأرض هو الليل فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن في ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذى يوازي دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل فاذا اتفق مرور القمر على محاذة نقطتى الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لالحالة لأن الخط الخارج من مركز العالم المسار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الأصلي فإن كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط بقى الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجا وربما يماس مخروط للظل ولا يقع من جرمه شيء وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المسار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن لا يبقى بينه وبين إحدى نقطتى الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لا يماس المخروط أصلا وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيرا وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غليظا لأنها مقبعدة عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها وكلما كان أعظم مقدارا رأى

العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك يختلف قطع القمر غلط الظل في أوقات الكسوفات والموضع الذي يقطعه القمر من الظل يسمونه فلك الجوزهر وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث وإذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زمانا أكثر وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان الكسوف الشمسي فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأثر يكون في بعض المساكن على مضى ساعة من الليل وفي بعضها على مضى نصف ساعة وقد يطلع منكسفا في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها وقد لا يرى منكسفا أصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال ويرى الخسوف في القمر أبدأ يكون من طرفه الشرق إذ هو الذاهب إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحركته ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء انجلائه أيضا من طرفه الشرق وأما في الشمس فبده الكسوف من طرفها الغربي إذ الكسوف لها يأتي إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربي لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيرا من هؤلاء الأحكاميين يموهون على الجهال بأمر الكسوف ويوهمونهم أن قضايهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الأغمار والرعايا ولا يعلمون أن الكسوف يعلم بحساب سير النيران في منازلها وذلك أمر قد أجرى الله تعالى العادة المطردة به كما أجراها في الأبدار والسرار والهلالات فمن علم ما ذكرناه في هذا الفصل علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره وسببه . . وأما أنه يقتضي من التأثيرات في الخير والشر والسعد والنحس والإمالة والإحياء وكذا وكذا بما يحكم به المنجمون فقول على الله وعلى خلقه بما لا يعلمون نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أفضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويحمل الكسوف سببا لذلك ولهذا أمر النبي ﷺ عند الكسوف بالفرح إلى ما ذكر الله والصلاة والعताقة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سببا لما جعله فلولا انعدام سبب التخويف لما أمر بدفع موجب هذه

العبادات والله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضى من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف وتسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جداً ولما كسفت الشمس على عهد النبي ﷺ قام فزعا مسرعاً يحذر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم ير كيومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعناية والصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتعريفه أمور مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم الأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهده وعلمته من أمور هذه الأسباب والمسببات وإحالة الأمر عليها وظنت أنه ليس لها شيء فكفرت بما جاءت به الرسل وجهدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغيرها ما انتهى إليه علومها. ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها فقالوا اكل ما قاله هؤلاء فهو صواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدت إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات وثقوا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكفرهم وحكمه حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتفاقم الشر وعظمت المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له وجهد كلامه ورسله ودينه ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الإنساني وأهل الأبواب وأن ما عداهم هم القشور وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لئلا يكونوا كالبهايم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضيات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية كما تجد في كتبهم وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقفتهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لاشك أن علومهم مشتملة على حكمة.

والجواب عنه إنما يعسر على إدراكه لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطقيات وتمده علوم قد صقلت أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم . . . وأما الاعتراض عليهم وإبطال فاسد أصولهم فعندهم من المحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره هؤلاء الجهال مقلدى أهل الضلال كما أبس على أئمتهم وسامعهم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بأفكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وضرب لأجله العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق ويكون رأسا في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدما في الهندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب وهذه علوم متقاربة والعبد بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها عن الله أعظم من العبد بين بعضها وبعض فإذا كان الرجل إماما في هذه العلوم ولم يعلم بأى شيء جاءت به الرسل ولا تحلى بعلوم الإسلام فهو كالعاى بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والطب والهندسة والحساب أن يكون عارفا بالآلهيات وأحوال النفوس البشرية وصفادتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها وهل هذا إلا بمنزلة من بطن أن الرجل إذا كان عالما بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقنى والقنطرة كان عالما بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه فعلوم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائج الأسفار والتجارب فإلها ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة هذا وإن تعلق الرياضيات التي هي نظرفنوعى الحكم المتصل والمنفصل والمنطقيات التي هي نظرفى المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض بالسككية والجزئية والسلب والإيجاب وغير ذلك بمعرفة رب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله وثوابه وعقابه ومن الخدع الإبلسية قول الجهال أن فهم هذه الأمور موقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عين الجهل والحق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الزماتة من لم يعرف عدد حباتها وكيفية تركيبها وطبيعتها ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتثريتها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائنها ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذى يضحك منه كل عاقل وينادى على جهل قائله وحقه بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة وأما أدلة هؤلاء غفالات وهمية وشبه عصرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير

مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزمة للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الأمرين حينئذ يظهر له التفاوت وأما من قلدنهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو في أودية هائم حيران ينقاد لسكل حيران .

يغدو من العلم في ثوبين من طمع معلمين بحرمان وخذلان والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما عليه هؤلاء بالعقل الضروري وعلوا مقدماته بالحس فزاعروهم فيه ونعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئاً وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاؤا وبما يقولونه فساء ظن أولئك الملاحدة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه بالرسل قال أنهم لم يخف عليهم ما نقوله ولكن خاطبهم بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجمهوري النافع للجمهور وأما الحقائق فيكتبوها عنهم والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا يمكن المسكارة عليه بما هو معلوم لهم بالضرورة كمكابرتهم إياهم في كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وإن الكسوف القمري عبارة عن انمحاض ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث أنه يقتبس نوره منها والأرض كرة والسما محيطه بهما من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قد مناه وكقولهم أن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال وانفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغيرهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوهية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب الرسل لم يستريبوا في ذلك ولم يلحقهم فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر وهو كضربه بأولئك الملاحدة فهما ضرران على الدين ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفعك والشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهله .

فإن قلت فقد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه وجئت بما شئت به من البيان الذي لم يشهدله الشرع بالصحة ولم يشهدله بالبطلان بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الأمر عند الكسوفين

بما يكون سببا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فانه من العلم الذي لا يضر الجاهل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وبين علوم هؤلاء فكيف نصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيت ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف.. قيل رأى مناقضة بينهما وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين أو نفي تأثير النيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف وإلا الأخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأمر النبي ﷺ عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند العجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببا له فشرع النبي ﷺ للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قيل فما تضمنون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي ﷺ فخرج فزعا يحمر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا تجلبت آيات الله شيء من خلفه خضع له . . قيل قد قال أبو حامد الغزالي أن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروى ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تنبئ في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم فانخرج به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فإن إسناده لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحميد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير فذكره وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبي ﷺ بضعة عشر صحابيا، عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في حديثه وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي وعبد الرحمن بن سمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا

وايست من لفظ رسول الله ﷺ على أن ههنا مسلكا بعيد المأخذ لطيف المنزع يتقبله العقل السليم والقطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب لهما من الخسوع والخضوع بانحناء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه سلطانهما وبهاؤهما وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلى الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكرون أن يكون تجلى الله سبحانه وتعالى لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ايس هو الكسوف ولم يقل النبي ﷺ أن الله إذا تجلى لهما انكسفا ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوءهما وانحناءه فتجلى الله سبحانه لهما لحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر سبب التجلي كما حدث للجيل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار دكا وساخ في الأرض وهذا غاية الخشوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقه لانتظام مصالحهم بهما ولو شاء سبحانه لثبت الجيل لتجليه كما ثبتهما ولكن أرى كلمته موسى أن الجيل العظيم لم يطق الثبات له فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها .

فصل

وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم ينه عنه النبي ﷺ ولا أمر بالإمساك عنه فإنه لا ينهى عن الكلام في الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم . وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب العالمين فبريء من نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشركين يقول النبي ﷺ لو حسن أحدكم ظنه بمحجر نفعه وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار . وأما الرواية عن علي أنه نهى عن السفر والقمر في العقرب فمن الكذب على علي رضي الله عنه والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وأنه أراد الخروج لحرب الخوارج فاعترضه منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج فقال لا بي شيء قال إن القمر في العقرب فإن خرجت أصبت وهزم عسكريك فقال علي رضي الله عنه ما كان لرسول الله ﷺ

ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لقولك فاسافر بعد رسول الله ﷺ سفرة أبرك منها قتل الخوارج وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيدا منصورا فائزا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث يقول شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه وفي لفظ طوبى لمن قتلهم وفي لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي لفظ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال على لأصحابه لولا أن تنكروا لحدثكم بما أسكنكم عند الله في قتلهم فكان هذا الظاهر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى النجوم ولا إلى علمه بمركانه وسكناته وأسفاره وإقامته كما أن سنته نسكية من كان متقادا لأربابها عاملا بما يحكمون له به وفي التجارب من هذا ما يكفي اللبيب المؤمن والله الموفق .

فصل

والذي أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر في العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد خير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فينبغي على هذا أن يكون القمر في برج منقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة . قالوا وأيضاً البرج للمريخ والمريخ عندهم نحس أكبر والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها فينبغي أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأيضاً فإن هذا البرج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلتزم لصاحبه ما يريده ويقصده بل يكون وبالاً عليه لأن الكوكب المابط عندهم كالمنكس وأيضاً فإن القمر عندهم رب التاسع والعقرب وإذا كان رب التاسع منجوساً فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفر وبالجملة فإن العقرب عندهم شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغي الحذر من السفر والقمر في العقرب قالوا فمن كره السفر إذ ذاك فأنما يكرهه بقله وعقله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أعقل أهل زمانه وأعلمهم فهو أولى بكرهه وليس ذلك بخصوصاً عندهم بالسفر وحده بل يكرهون جميع الابتداآت والاختيارات والقمر في العقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلاً على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب برج ثابت غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم فكم من سافر وتزوج وأبتدأ واختار والقمر في العقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله ولا يزال الناس ينشئون الأسفار والابتداآت والاختيارات في كل وقت والقمر في العقرب وغيره ويحمدون عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين على رضي الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر في العقرب وأنشأ المعتصم سفر فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمر في العقرب وقد أجمع الكذابون

أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسرفين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جدا ومن أراد أن يعلم كذبهم قطعاً فليبتدىء سفر أو اختياراً أو بناء أو غيره والقمر في العقرب وليتوكل على الله وليسافر فانه يرى ما يعبطه ويسره ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهداً به لسكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدون شيئاً البتة والقمر في العقرب وكان عليهم بهذا وتجربتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضاً فيقال له قد يكون القمر في العقرب وتجمعه السعود وهما المشتري والزهرة مثلاً ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضاً سعودات فملا قلتم ان السفر حينئذ يكون صالحاً لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة بل قال قضاؤكم يكون القمر في العقرب مسعوداً إن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضاً تثتجس فيه فإذا حل السعود العقرب انتجست فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت ضعفت فيه أيضاً جدا وإن كان معه السعدان أعنى المشتري والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود في هذا البرج قوى فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوى السعد باجتماعها ولم يقوى البرج على انحسار وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا يستلزم انحسار هذه السعود بل إن سعادتها تؤثر في نحسها كان من جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفارابي واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحساً والنحس سعداً والحرار بارداً وعكسه لسكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وتخطئ .

فصل

وأما ما احتج به من الأثر عن علي أن رجلاً أتاه فقال إني أريد السفر وكان ذلك في محاق الشهر فقال أريد أن يمحى الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج فهذا لا يعلم ثبوته عن علي والكذابون كثيرون ما يتفقون سلمهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته كأصحاب القرعة والجفر والبطاقة والهفت والكيان والملاحم وغيرها فلا يدري ما كذب علي أهل البيت إلا الله سبحانه ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية والنبي ﷺ قد قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صخر الغامدي راوى الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ونسبة أول النهار نسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه فلا أوائل مزية القوة وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه . . وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت

ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس أخبار الحكماء بشيء من المغيبات وقد أخبر ابن صياد النبي ﷺ بما خبا له في ضميره فقال له أنت من إخوان الحكماء وعلم مقدمة المعرفة لا تختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب يصيب ويخطئ ويصدق الحكماء معها ويكذب منها الكهانة ومنها المنامات ومنها الغال والزجر ومنها السامع والبارح ومنها الكف ومنها ضرب الحصى ومنها الحظ في الأرض ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسة ومنها الجزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الحكماء وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والعلاج والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستديرا حكم بأنه عسر البرء وإذا رآه مستطيلا حكم بأنه أسرع برءا وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ما ذكره بقراط في علائم الموت رأى العجائب وهي علامات صحيحة بحرية وكذلك ما علم به الربان في أمور تحدث في البحر والرياح بعلامات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول يقطع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختص هو بمعرفتها بل هذا أمر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى اللجام من بعيد نفر وجزع وعرض من يريد أن ياجمه علما منه بما يكون بعد اللجام وهذه الثمة إذا خزن الحبوب في بيوتها كسرت بنصفين علما منها بأنه ينبت إذا كان صحيحا وأنه إذا انكسر لا ينبت فإذا خزن الكسفرة كسرتها بأربعة أرباع علما منها بأنها تنبت إذا كسرت بنصفين وهذا السنور يدفن إذاه ويغطيه بالتراب علما منه بأن الفأر تهرب من رائحته فيفوته الحديد ويشمه أولا فان وجد رائحته شديدة غطاء بحيث يوارى الرائحة والجرم وإلا اكتفى بأيسر التغطية وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجله لينظها علما منه بأن المار يرى مواطئ رجله ويديه وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من السنائير الدخول إلى ذلك المنزل وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه علما منه بأن أربابه ربما استحسونه وقدموه عليه أو شاركوا بينهما في الطعام وإن أخذ شيئا مما يحزبه أصحاب المنزل عنه هرب علما بما يكون لآليه منهم من الضرب فإذا ضربوه تملقهم أشد التلق وتمسح بهم واطع أقدامهم علما منه بما يحصل له الملق من العفو والإحسان وهذا في الحيوان البهيم أكثر من أن

نذكره فله من تقدمه المعرفة ما يليق به وللخيل والحمام من ذلك عجائب وكذلك الثعالب وغيره
فعلم أن هذا أمر عام للانسان والحيوان أعطى من تقدمه المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقدمه
تختص بالأمم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه
بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما اتباع الرسل فقد أغناهم
الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه
من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلم يمتنعوا من نصيب بحسب
متابعهم الرسل من القراءة الصادقة والمنامات الصالحة الصحيحة والكشفات المطابقة وغيرها
وهممهم لا تقف عند شيء من ذلك بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به الرسل من الهدى ودين
الحق في كل مسألة وهذا أعظم الكشوف وأجله وأفعله في الدارين مع كشف عيوب النفس
وآفات الأعمال وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما أحدثه في داره وعما يجري له في غده
ونحو ذلك فهذا مما لا يعاب به من علمته ولا يلتفت إليه ولا يعده شيئاً على أنه مشترك بين المؤمنين
والكافرين فلعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير وذلك
لا ينفعهم عند الله ولا يخلصهم من عذابه وهؤلاء الكهان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك
أمر معروف وهم أكفر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره
أن يكون واحداً من هؤلاء فكان ماذا وهل يقف عند هذا إلا الهمم الدنيئة السفلية التي
لا نهضة لها إلى الله والدار الآخرة لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمج الرعاع من بنى آدم

فصل

وأما احتجاجه بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا
وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علماً فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على
إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم على
كل شيء حتى الخرافة ذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من
علم أحكام النجوم شيئاً البتة وهو صلى الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه
عن ذلك وإنما الذي ذكركم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس
وبنكلوسا وطلمطم صاحب الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحي رجل
أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من
تكذيبكم وكفركم ومعادنكم والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم
أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على الله
ورسوله . هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته مثبته لأحكام النجوم

عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانه
هذا بهتان عظيم . . وأما قوله أنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم لأنه عاش
حق أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض فكان يفتن خلفاء خبرهم
عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب
فيقف على حاله فليس هذا ببدع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم واتراهم على
آدم وقد علوا بالمثل السائر هنا : إذا كذبت فابعد شاهدك .

فصل

وأما ما نسبته إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود فلقد نسب الشافعي
إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام لمعجز عن مثلها أئمة المنجمين وأظن الذي غره في ذلك أبو
عبد الله الحاكم فإنه صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علومه في أبواب وقال الباب
الرابع والعشرون في معرفته تسيير السكوكاكب من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعي
تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص
وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار ما لم
يلم به الرازي والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها ونحن نبين حالها
ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب
تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح
إسناد إليه قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي
قال الله عز وجل (هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) وقال
(وعلامات وبالنجم هم يهتدون) كانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض
وشمسا وقرأ ونجماعا يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد
البيت الحرام وأما الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات إحداها قال
الحاكم قرئ على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو اسحاق
إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال
الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال كنت صديقا لمحمد
ابن الحسن فدخلت معه يوما على هرون الرشيد فسأله ثم أني سمعت محمد بن الحسن وهو
يقول إن محمد بن إدريس يزعم أن للخلافة أهلا قال فاستشاط هرون من قوله
غضبا ثم قال علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال لإيها قال الشافعي
ما إيها يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة

سأله فيها عن العلوم ومعرفة بها إلى أن قال كيف علمك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائى والنارى وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيران والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسمود وهياتها وطبائعها وما استدلل به من برى وبحرى واستدل فى أوقات علاتى وأعرف ما مضى من الأوقات فى كل مسمى ومصبح وظعنى فى أسفارى قال فكيف علمك بالطب قال أعرف ما قالت الروم مثل ارسطاطا ليس ومهراريس وفرفوريوس وجالينوس وبقراط واسد فليس بلغاتهم وما نقل من أطباء العرب وفلاسفة الهند وتمتته علماء الفرس مثل جاماسف وشاهمرو وبهم ردويوز جهر ثم ساق العلوم على هذا النحو فى حكاية طويلة يعلم من له علم بالمنقولات أنها كذب مختلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوى هذا فانه كذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فيها مناظرته لأبى يوسف بحضرة الرشيد ولم ير الشافعى أبى يوسف ولا اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى فان الشافعى لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول إنى أعرف ما قالوه بلغاتهم وأيضاً فان هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وتعظيم محمد الشافعى ومحبة له وتعظيم الشافعى له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضاً فان الشافعى رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليونانى بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فى منشور كلامه بعضه كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المصلوق بالليل وكان يقول عجباً لمن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش وكان يقول عجباً لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وكان يقول عجباً لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعنى عقب الحجامة وكان يقول احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء ولا تعرفه وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك وكان يقول لم أر شيئاً أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التى حفظت عنه فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها فهذا بهت وكذب عليه قد أعاده الله عن دعواه وبالجملة فن له علم بالمنقولات لا يستريب فى كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها . . وأما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة قال كان الشافعى يديم النظر فى كتب النجوم وكان له صديق وعنده وجارية فد حبلت فقال إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماً ويكون فى بطنها الولد الأسير خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوماً ثم يموت فجاءت به على النعت الذى وصف وانقضت

مدته فأت فاحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها وهذا الإسناد
رجالته ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو فيمن
حدث بها الحسن عن حمزة وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثني الخناصر على هذا العلم
وتشدد به الأيدي لا أن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ويجعل طعمة النار وهذا لا يفعل إلا
بكتب المحال والباطل. ثم إنه ليس في العالم طالع للولادة يقتضي هذا كله كما نذكره عن قريب
إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي وهذا
لا سبيل إلا العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود والثاني طالع الولادة وهم
معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنه اتفق الولد من مكان إلى مكان
ولمّا أخذوه بدلا من الطالع الأصلي لما تعذر عليهم اعتباره وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد
من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طاعمه الأصلي والمنجم
يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة
هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلف على الشافعي على هذا الوجه وكذلك الحكاية
الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضا أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى الساجي
حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول كان الشافعي وهو حدث
ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه مجلس يوما وامرأة تله فحسب فقال تله جارية
عوراء على فرجها خال أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل علم نفسه
ألا ينظر فيه أبدا وأمر هذه الحكاية كالتي قبلها فإن ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعي ولا
رآه والشأن فيمن حدثه بهذا عنه والذي عتدى في هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فإنه غلط
على الشافعي والشافعي كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد
الطولى لحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى
قضايا النجوم وأحكامها وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهديان فكيف بمثل
الشافعي رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفة حتى يروج عليه هذان المنجمين الذي لا يروج
إلا على جاهل ضعيف العقل وتزيه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من
مناقبه فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجما يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا فعل من
يذم بما يظنه مدحا وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم وكان حكمه فيهم
أن يضربوا بالحديد ويطاف بهم في القبائل فإذا رآه في المنجمين وهو أجل وأعلم من أن
يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضايهم في الصدق ينتهي إلى الحد الذي ذكر في هذه
الحكاية فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدي قال قال الشافعي خرجت

إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها ثم لما كان انصرافي مررت في طريقى
برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين نأى الجمجمة سفاط فقلت له هل من منزل قال نعم
قال الشافعى وهذا التمتع أخبث ما يكون في الفراسة فأنزلىنى فرأيت أكرم رجل بعث إلى
بعشاء وطيب وعلف لدوائى وفراش ولحاف وجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه
الكتب فلما أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت
مكة ومررت بنى طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعى فقال لى الرجل أموالا
لأبيك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندى نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك البارحة
قلت وما هو قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وأدما بكذا وعطراً بثلاثة دراهم وعلفاً لدوابك
بدرهمين وكرى الفراش واللحاف درهمان قال قلت يا غلام فهل بقى شيء قال كرى المنزل
فأنى وسعت عليك وضيقى على نفسى فغبطت نفسى بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى
شيء قال امض أخراك الله فما رأيت شراً منك . . وقال الربيع اشتريت للشافعى طيباً
بدينار فقال لى بمن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق أذهب فردده .
وقال الربيع مر أخى فى صحن الجامع فدعانى الشافعى فقال لى يا ربيع أنظر إلى الذى يمشى
هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك . . قال قتيبة بن سعيد
رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة فرجل فقال أحدهما لصاحبه تعال
نركز على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه
فسألاه فقال كنت خياطاً واليوم أنجر أو كنت نجاراً واليوم أخيط . . وقال الربيع سمعت
الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فخذاذ
أنت قال نعم . . وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال
عندى أجراء . . وقال كنا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافعى لا يخلو هذا أن يكون
حائكاً أو نجاراً قال فدعونه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان
يعملون الثياب . . وقال حرمة سمعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فإنه
شيطان قال حرمة قلت من أولئك قال الأعرج والأحوال والأشل وغيره . . وقال انتهى
الشافعى يوماً غنماً أبيض فأمرنى فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد
من اشتريت هذا فسميت له البائع فتحى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشتر لى
من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينتجب فكيف
آكل من شيء اشتريته لى بمن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت الغنم على البائع واعتذرت
إليه بكلام حسن واشتريت له غنماً من غيره . . وقال حرمة سمعت الشافعى يقول احذروا

الاعور والأحول والأعرج والأحجب والأشقر والكوسج وكل من به عاهة في بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فإنه صاحب لؤم ومعاملته حسرة وقال مرة أخرى فانهم أصحاب خب . . . وقال الربيع دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد يعني البويطي وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات وتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال . . . وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعي لقد سمى رجلا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزني والبويطي وفلانا فقال ليفعلن فلان كذا وفلان كذا وليصحبن فلان السلطان وليقلدن القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأوما إلى لأنه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعي صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك . . . وقال حرمله لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت لأبي يا أبا كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلني أشقر وهاهو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف ابن عمرو فقلنا إلى أين قالوا إلى الشافعي فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ غليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعي فقال أبي من غمضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعي وهي اللاتفة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعلم وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء في بني إسرائيل مولود يكون هلاكه على يديه فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبز السكبان . . . وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكك على يديه وهاتان الروايتان هما الدائران في كتب المفسرين وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغابتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غيرها من الروايات فكيف يسوغ التسك بها في الأمر العظيم وفي أخبار السكبان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك بوجود في دلائل النبوة ونحن لا ننكر علم تقدمه المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوي الناس في ادراكها وتحصلها وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في

الدنيا والآخرة وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا لا يمكن أحداً منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم ذل وعزيرهم لا بد أن يتعبد وينضوى إلى مكاس أو ديوان أو وال يكون تحت ظله وفي كنفه وسائرهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت مدسسين صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في سلاح آدمي أو ذباب طمع لو لاح له في عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم أن يكون أول العابدين ورأس مالهم الكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيشته وإعراضه فيخبرونه بما يناسب ذلك من الأحوال فيفعل عقله لهم ويقول لقد أعطى هؤلاء عطاء لم يعطه غيرهم وتراهم في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكاناً مزوياً عن الطريق ويصلي فيه للصيد وينصب الشرك فإذا لاح له بدوى أو حبشي أو تركاني فإنه يتبرك بطلعته ويقول اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك وهمومك وكم بقي عليك من القطع نعم ما اسمك واسم أمك وأبيك فإذا قال له اسمه واسم أبويه أخرج له الاضطراب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال مامات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلانة تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة يبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخى إني أرى عليك حججاً مكتوبة ووثائق ولا بد لك من الوقوف بين يدي ولى أمر إما حاكم وإما وال وأرى دماً خارجاً عنك ما أنت من أهله وأرى ناساً قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشباً ينصب ومسامير تضرب وجناتيات تؤخذ نعم يا أخى برجك بالأسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدام بطل نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان مقصود بالأذى قل إن صاحبت أحداً فأثمرت لك صحبته خيراً نعم يا أخى أسعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك اعلم أنه لا بد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أيتها لك إن شاء الله هات لا تبخل على نفسك حظ يدك في جيبك حل الكيس ولا يزال يذكرك ويحذبه ويطمعه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فإن رأى منه تباطياً قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة فإنها ساعة مباركة أما سمعت قول نبيك يسروا ولا تعسروا فإذا حاز ما أخذه قال له زدنى فإن أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فإذا تم له ما يأخذه منه بقى هو من جوار فكال له من جراب الكذب ما أمكنه ولا يبالى أكذبه أم صدقه ثم يقول له يا أخى

برجك الأسد وهو سهم العداوة والحسد وما عاداك أحفظ وأفزع بل يضمر لك الله به وينصرك عليه نعم وهو برج نارى والنار من النور والنور فيه النبهة والسرور انشر فأنت طويل العمر لا تموت فى هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت فى غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدقت أم لا فيقول والله صحيح والأمر كما قلت وإمكن أحمد الله كلما بقى عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج من نحسك وتدخل فى برج سعادتك وتنجو ويخلف الله عليك باخيرات والبركات ولا بد لك الساعة من رزق يأتيك الله به ويفرح به أهلك وعيلتك وتصنع حالك ويستقيم سعدك . .

الثالث يا أخى من برجك برج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخى منهم منصوص وحظك منهم منحوس غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخى أنك خفيف الدم كل من رأى ما ن إليك وأنس بك وأنت محسود تحسد فى مالك وفى عافيتك وفى أولادك وكل ما تعمله بيدك واسكن العين لا تؤثر فيك لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له فى رأسه أو جسده علامة مثل شجرة أو ضربة بين أكتافه أو فى ساقه وما هو بعيد أن فى جسده شامة أو فى جسمك ثلثة وهذا هو الذى يدفع عنك العين وأنت لا تدري . . الرابع من بروجك العقرب وهو بيت الآباء أراك كمت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فمكان أكثر ميلهم وإشفاقهم مع غيرك هم عليك وكان حظك منهم ناقصا ولهم تطلع إلى كدك وكسبك . . الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين أراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفهم كلهم ثم تموت أنت بعسدهم بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوى أمرك وتنال من جهته راحة وخيرا وربما تكون سعادتك على يديه . . السادس من بروجك الجدى وهو برج أمراضك وأعلامك يا أخى أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها فى رأسك وربما يكون فى أجنابك وهى أمراض قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت فى صغرك لا ترقد فى السرير إلا بعد جهد جهيد وعهدى بك الآن لا ترقد فى فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك فى الصيف والخريف . . السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك خاليا أتم زوجة فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المربخ منك فى بيت الفراش وإن قال لا قال عجيب والله لقد أبصرت فى الطبائع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الألفة والمحبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك به اتصال وفرح أبين لك على أى سبب يكون اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال هات (١٥ - مفتاح ٢)

فإن الذى أعطيتنى قليل فاذا أخذ منه قال اعلم أنه لا بد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أنى أرى قد عمل لك عمل وعقد لك عقد وأنت فى هم وغم من ذلك فإن شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يفنل له فى الذروة والقرب حتى يستكتبه الحرز وكذب هذه الطائفة وجعلها وزرقها فى شهرته عند الخاصة والعامة عن تسكين إرادة وكذا كان المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج .

فصل

وأما قوله إن هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعوّلين عليه فى معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسدا بالسكينة لاستحال لإطباق أهل المشرق والمغرب عليه فانظر ما فى هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بنائه إلى آخره فإن آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك وأثبتتم معترفون بأن أول من عرف منه الكلام فى هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النبى ﷺ وكان بعد بناء هذا العالم بزمان طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذى ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من الفرية والبهت أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى فى زمنه ويعده بآئتهم كانوا معولهم فى مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين كانوا مع نوح ونجوا معه فى السفينة وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها فهل كان النبى ﷺ وأصحابه يقولون على هذا العلم ويعتمدون عليه فى مصالحهم أو قرن التابعين بفعله أو قرن تابعى التابعين وهذه هى خيار قرون العالم على الإطلاق كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثر كتباً وتصانيف وأعلاها شأناً وأكملها فى كل خير ورشد وصلاح كما ثبت فى المسند وغيره عن النبى ﷺ أنه قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموفقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه فى مصالحهم وهذه سيرهم ما بهتوها من قدم ولا يتأتى الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والظفر بعدوهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من المعولين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين الا ذمة لهم لولا اعتصامهم بحبل منهم لقطع حبال أعناقهم ولا تجد المعولين على هذا العلم إلا مخصوصين بالخلافة والحرمان وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) قال أبو قلابة هى لكل مفتر من هذا الأئمة إلى يوم القيامة نعم لا ننكر أن هذا العلم له طلبة مشغولون به

معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالانجورم وطلبه لها بكثير وتأثيره في الناس إلا ينكر أفسكان هذا دايلا على صحته وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل المبنية والسدنة ولها الجيوش التي تقابل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبي وعقوبة الله تعالى ولا تنتهي عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وإن عبادها على الحق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسداً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وليس في الفرية أبلى من هذا ولا في البهتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مائة مصنف في الرد على أهله وإبطال أقوالهم وهذه كتبهم بأيدي الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالغارابي وابن سينا وأبي البركات الأرواح وغيرهم وقد حكينا كلامهم وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر ولعلها أن تزيد على عدة الألف تجدد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرق ولو أن مقابلاً قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحاً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لسكان قوله من جنس قوله وإكن أهل المشرق فيهم هذا وهذا كما يشهد به الحس والتواريخ القديمة والحديث ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم

فصل

وأما ما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النظفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكثها الولد في بطن أمه فهذا من الكذب والبهت ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فإن تجربة مثل هذا ليست بمشقة ولا عسرة ثم إن هذا الواطى لا علم له ولا لأحد أن الولد إنما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة ومدعى ذلك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئاً لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جداً بل متعذر فإن في اللحظة الواحدة من اللحظات تغير نسبة الفلك تغيراً لا يضبط ولا يحصى

إلا الله ولا ريب أن الطالع يتغير بذلك تغيراً عظيماً لا يمكن ضبطه وقد اعترفوا هم بهذا وأن سبب هذا التفاوت يحيل أحكامهم واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك فأتى وثوق لعاول بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن غاية هذا الوضح وسلم من الحائل جميعه ولا سبيل إليه إلا كان جزء السبب والعلة والحكم لا يضاف إلى جزء سببه ثم لو كان سبباً تاماً فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت الضبط البتة والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء مانعه وهذه الأسباب والموانع لا تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء علماً لا إله إلا هو علام الغيوب فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وفوائده لكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بلا علم لما ذكرناه من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع ولهذا كثير ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم .. وأما تلك الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليسبب بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكشف والنفال وزجر والطائر والضرب بالحصى والطرق والعيافة والكهانة والخط والحدس وغيرها من علوم الجاهلية وأعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمتجملين والكهان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي ﷺ فإن هذه كانت علوماً لا يقوم لهم علم بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم المكان ولهم في ذلك قصانيف وكتيب حتى يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤيا السائل من خير أو شر فخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وفسر رؤياه على معنى ذلك الحرف فإن كان أول ما نطق به باء فـرؤياه خير لأن الباء من البهاء والخير ألا تراها في البر والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيان والبخت فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أمهه وبشره من الخيرات وإن كان أول كلامه تاء فقد بشر بالتقام والسكال وإن كان ثاء فبشره بالآثاء والمتاع لقوله تعالى هم أحسن أنا وأنتا ثم قالوا فعليك بهذه الأحرف الثلاثة فليس شيء يخلو منها ويجاوزها وإذا تأملت جهل هؤلاء رأيت شديداً فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة دون البأس والبغى والبين والبلاء والبوار والبعد وكيف حكموا على الثاء بالآثاء دون الثفل والثقل والثلب ونحوه وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه كما حكى عن أبي معشر أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء وكانا سائرين في خلاص محبوس فسألاه فقال أتما في طلب خلاص مسجون فعجبا من ذلك فقال له أبو معشر هل يخلص أم لا فقالا تذهبان تلتقيانه قد خاض فوجدنا الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك فقال نحن نأخذ الغال بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتماي كان أول ما رأيت ماء في قرية فقلت

هذه محبوس ثم ملأنا في الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القرية فقلت يخلص ويصيب تارة ويخطيء تارة . . ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام فإذا رأى أحد رؤيا مثلاً يوم أحد أو ابتداء فيه امرأ قال حدة وقوة وإن كان يوم الجمعة قال اجتماع وألفة وإن كان يوم السبت قال قطع وفرقة . ومن هذا استدلال المستول بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقت السؤال فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره والرجلين قوامه والأنف بناء مرتفع أو تل أو نحوه والغم بئر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك ما حكى عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسها فأصبح مغتماً بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والفأل وكان حاذقاً به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذي أراد له فقال له يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والفأل ينظر إلى الحركة وأخطار الناس فغضب المهدي وقال سبحان الله أحذركم يذكر بعلم ولا يدري ما هو ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على فخذه فقال له أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين قال هات قال رأيت كأنك صعدت جبلاً فقال المهدي لله أبوك ياسحار صدقت قال ما أنا بساحر يا أمير المؤمنين غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك وعلمت أن الرأس ليس فوقه أحد إلا السماء فأولته بالجبل ثم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بزواك إلى أرض ملساء فيها عيتان ما لحتان ثم انحدرت إلى سفح الجبل فلقيت رجلاً من خلفك فريش لأن أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على فخذه فعلمت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بمال وأمر أن لا يحجب عنه . . ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السائح والبارح والقعيد والناطح وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها فما نيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه نساخا وما تياسر منها سموه بارحاً وما استقبلهم منها فهو الناطح وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد فن العرب من يتشام بالبارح ويتبرك بالسائح ومنهم من يرى خلاف ذلك قال المدائني سألت روبة بن العجاج ما السائح قال ما ولاك ميامنه قال قلت فما البارح قال ما ولاك مياسره قال والذي يجيء من قدامك فهو الناطح والنطيج والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد وقال المفضل الضبي البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسائح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوس وتخمينات لأصل لها فن تبرك بشيء مدحه ومن تشام به ذمه ومن اشتر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما ملوه من أعمالهم سموه عائفا وعرافاً وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة والأبليق الأسدي والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم فكانوا يحكون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون في جميع ما يتقبلون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والعنق والحرب والسلام فإن أنجحوا

فإنما يتفادلون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه ومنهم من أنكرها بعقله وأبطال تأثيرها بنظره وذم من اغتربها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها فنهى الرقشي حيث يقول :

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم
فإذا الأشائم كالآيا من والآيا من كالأشائم
وكذاك لاخير ولا شر على أحد بدائم
لا يمنعك من بقا الخير تعقاد التمام
قد خط ذلك في السطو ر الأوليات القدام

وقال جهم الهذلي :

ألم تر أن العائفين وإن جرت لك الطير عما في غد عميان
يظنان ظنا مرة يخطيانه وأخرى على بعض الذى يصفان
قضى الله أن لا يعلم الغيب غيره ففى أى أمر الله يمتريان

وقال آخر :

وما أنا من يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب
ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعصب

وقال آخر يمدح منكرها :

وليس بهيباب إذا شد رحله يقول عداني اليوم واق وحاتم
ولم يكنه يعضى على ذاك مقدما إذا حاد عن تلك الهنات الختارم

يعنى بالواق الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم بالفراق والختارم العاجز الضعيف الرأى المتطير . . . وقد شفى النبي صلى الله عليه وسلم أمته فى الطيرة حيث مثل عنها فقال ذاك شىء يحده أحدكم فلا يصدنه وفى أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أى امض لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة . . . واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الشرك والقاء الشيطان وتقويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها وتذهب وتضمحل عن لم يلتفت إليها ولا ألقي إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره واعلم إن من كان معنيا بها قاتلا بها كانت إلية أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له

أبواب الوسوس فما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع سفر جلا أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومين وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنه وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعشى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه . . ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمه ولم يلق شراً أمر باطلاقه فقال له سألتك بالله ما كان جرى الذي حبستني لأجله فقال له الوالى لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيته فقال فما أصبت في يومك بروقي فقال لما لم ألق إلا خيراً فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلى فرأيتك فلقيت في يومى الشر والحبس وأنت رأيتنى فلقيت في يومك الخير والسرور فنأشأنا والطيرة بمن كانت فاستحيا منه الوالى ووصله . . وقال أبو القاسم الزجاجى لم أر أشد تطيراً من ابن الرومى الشاعر وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبته يوماً على ذلك . . فقال يا أبا القاسم فقال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدنان . . وهذا جواب من استحكت عنته فعبز عنها وهو أيضاً بمنزلة من قد غلبته الوسوس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذى يهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكند الصدر كاسف البال سىء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفاً وأنكدهم عيشاً وأضيق الناس صدرأً وأحزنهم قلباً كثير الاحتراس والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وكما قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزارى حين تجهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير فلما رجع زياد سالماً غانماً أنشأ يقول .

تخير طيرة فيما زياد ليخبره وما فيها خبير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
بلى شيء يوافق بعض شيء أحياناً وباطله كثير

ولم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسولهم (انا تطيرنا بكم لأن لم نلتهموا
لنرجسكم وليسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرکم معکم أن ذکرتم بل أنتم قوم مسرفون)

وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله) حتى إذا أصابهم الخصب والسمة والمصافية قالوا لنا هذه أى نحن الجديرون الحقيقة به ونحن أهله وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كما يقوله المتطير لمن يتطير به فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله ﷺ (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله ﷺ بقوله (قل كل من عند الله) وأجاب عن الرسل بقوله (ألا طائركم معكم) وأما قوله (ألا إنما طائركم عند الله) فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفى رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا أن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج) أى ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له فى عنقه والعرب تقول جرى له الطائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيدة الطائر عندهم الحظ وهو الذى تسميه العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أى يحصل له قلت ومنه الحديث فطار لنا عثمان بن مظعون أى أصابنا بالقرعة لما اقترح الأنصار على نزول المهاجرين عليهم وفى حديث روى عن ابن ثابت حتى أن أحدا ليطير له النصل والريش والآخر القدح أى يحصل له بالشركة فى الغنيمة وقيل فى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) أن الطائر ههنا هو العمل قاله الفراء وهو يتضمن الرد على نفاة القدر وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذى يطوقه الإنسان فى عنقه فلا يستطيع فكاه ومن هذا يقال لثم هذا فى عنقك وافعل كذا وإثمه فى عنقى والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذا ربة فى رقبته وعن الحسن بن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلدها فى عنقك فقصوا العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة واستعمالهم التعاليق فيها كثير كما خصت الأيدي بالذكر فى نحو بما كسبت أيديكم بما قدمت يداك ونحوه وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذى لهم عند الله من عذاب النار وهو الذى أصابهم فى الدنيا وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذى يجرى عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليهم بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لا يناقض قول الرسل طائركم معكم أى حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم وغفلتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيتكم

وعدوا نكم فطائر الباغى الظالم معه وهو عند الله كإفاله تعالى (وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول ﷺ ما يقتضى الطيرة فإنه كاه خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة لا جور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصابتهم التي يتناولوها منه بأعمالهم وكنهم ويحتمل أن يكون المعنى طائرهم معكم أى راجع عليكم فالطير الذى حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص فى الكلام مثل قوله فى الحديث أخذنا فالك من فيك ونظيره قول النبي ﷺ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فعلى هذا معنى طائرهم معكم أى نصيبكم طيرتهم التي تطيرتهم بها لأنهم اعتقدوا الثؤم فيها ولا ثؤم فيها البتة فقبل لهم الثؤم منهم وهو نازل بهم فتأمله وهذا يشبه قوله تعالى (وقد مكروا مكروا مكروا مكروا مكروا) وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال) قيل جزاء مكروهم عندهم فكر بهم كما مكروا برسله ومكروا تعالى بهم إنما كان بسبب مكروهم فهو مكروهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فكذلك طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم وسعى جزاء المكروم مكروا وجزاء السكيد كيدا تنديها على أن الجزاء من جنس العمل ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أى نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما نصيبنا فنذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئة فمن نفسه أى بسبب من قبله أى لا لنقض ما جاء به ولا لشر فيه ولا لثؤم يقتضى أن تصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل فى قوله تعالى (طائرهم عند الله بل أنتم قوم تفتنون) أن طائرهم هنا هو السبب الذى يجيء فيه خيرهم وشرهم فهو عند الله وحده وهو قدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرّمكم وابتلاككم من هذا قالوا طائر الله لا طائر كلبى قدر الله الغالب الذى يأتى بالحسنات ويصرف السيئات ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطائرهم نصيبكم وحظكم الذى يطيركم ومن فسرهم بالعمل فالمعنى طائرهم الذى طار عنكم من أعمالكم وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) وأنه ما طار عنه من عمله أو صار لازماً له مما قضى الله عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة .

فصل

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فى وصف

السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون زاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقى يحسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً والفرق بين الراقى والمسترقى أن المسترقى سائل مسقط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقى محسن نافع . . قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سبباً للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه وهذا شيء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح ونحوه من حديث أنس وهذا يحتمل أن يكون نفيًا وأن يكون نهيًا أى لا تطيروا ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيتها والنفى في هذا أبلغ من النهى لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهى إنما يدل على المنع منه . . وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سلبة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل وهذه اللفظة وما منا إلى آخره مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من رده الطيرة فقد قارن الشرك وفي أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك . . وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون فقال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذى يطيره ويصدنه لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأئمة الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصيباً سبباً لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السموات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولو أزمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم أثلاً يبقوا فيها علقه منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل البتة . . وفي الحديث المعروف أقرب الطائر

على مسكناتها قال أبو عبيدة في الغريب أراد لا تزجروها ولا تذفنوها إليها أفروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تنعدوا ذلك إلى غيره أي أنها لا تضر ولا تنفع وقال غيره المعنى أفروها على أمكنتها فانهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير فإن خرجت ذات النجس خرج لسفره ومضى لأمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمس فأمرهم أن يفروها في أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام . . وقال ابن جرير معنى ذلك أفرأ الطير التي تزجرونها في مواضعها الممكنة فيها التي هي لها مستقر وامضوا لأمرهم فإن زجرهم إليها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا . . وقال آخرون هذا نصيف من الرواة وخطأ منهم ولا يعرف المسكنات إلا أسماء البيض الضباب دون غيرها . . قال الجوهري المسكن البيض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب لا تشبه نفوس المعجم وفي الحديث أفرأ على الطير مكانها بالضم والفتح قال أبو زياد السكاني وغيره إنما لانعرف للطير مكنت فاما المسكنات فانما هي الضباب قال أبو عبيد ويجوز في الكلام وإن كان المسكن الضباب في أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحبش وإنما المشافر للإبل وكقول زهير يصف الأسد له لبد أظفاره لم تقلمه وإنما له غلاب قال هؤلاء فلعل الراوى سمع أقر الطير في وكنتها بالواو ولأن وكنت الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوى إليه وفي أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى من تسكن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة وقد رفع هذا الحديث فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المئين وتوكل على الله قطع بأحسن الطيرة من قبل استقرارها وبأد خوارها من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر مبادرة بالإنكار عليه لئلا يعتقده له تأثيرا في الخير أو الشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأى خير عنده والله لا تصحبني وقيل لكعب هل تتطير فقال نعم فقل له فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصياح الله لا صياحك ومساء الله لا مساءك وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت فإذا القمر في الدبران فكهرت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة قال فنظر همر فإذا هو في الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يامزاحم إنما لا تخرج بشمس ولا بقمر ولما كنا نخرج بالله الواحد القهار . . فان قيل فما تقولون فيما

روى عن النبي ﷺ أنه كان يستحب الفأل في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل وفي لفظ وأصدقها الفأل وفي لفظ وكان يعجبه الفأل وفي لفظ مسلم ويعجبنى الفأل الصالح أى الكلمة الحسنة وقال إذا أردتم إلى يريد أفاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه وروى عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال النبي ﷺ ما اسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل حرب فقال له النبي ﷺ اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل يعش فقال له النبي ﷺ يعش احلب تحلب زاذن ابن وهب في جامعه في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أنسكم يارسول الله أم أنت قال بل أنت وأخبرك بما أردت فلذت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيرة ولا خير إلا خيرها ولكن أحب الفأل وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ما عميت هذا الغلام فقالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله وفي صحيح البخاري من رواية الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسماً سماه أبى قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك قال جمرة قال ابن من قال ابن شهاب فقال من قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيها قال بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجالد عن الشعبي قال جاء رجل من جبهة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جمرة قال ابن من قال من حرقة قال من قال من حرقة قال وأين منزلك قال بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأناهم فألفاهم قد احترق عامتهم وقالت عائشة كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن ما استطاع في تعلمه وترجله ووضوئه وفي شأنه كله وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وفي الصحيح أيضاً من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال إن كان في الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله دار سكنها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرساً قد لوح بذنبه ورجل قد استل سيفه فقال له شمس سيفك قاتني أرى الشيوف ستسل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقتد ابن عبد الله عمر بن الحضرمي فقتله فقال واقتد وقيدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمي

حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبريل فسان
عنهما فتالوا اسم أحدهما مسلح والآخر مخزي. وأهلما بنو النار وبنو محراق فكركه المرو
عليهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية
يقال له الدعان وقال له اشتره مني فقال له معاوية هذا مال يقول دعني ولما نزل الحسين بن
على بكر بلاء قال ما اسم هذا الموضع قالوا كربلاء قال كرب وبلاء ولما خرج عبد الله بن الزبير
من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه

وكل بني أمّ سيمسون ليلة ولم يبق من أغنامهم غير واحد
فقال له عبد الله ما أردت إلى هذا قال لم أتعمد له هو أشد على وقد كره السيف ومن يسم
أن يتبع الميت بنار إلى قبره من حجر أو غيره وفي معناه الشمع قالت عائشة لا تجمعوا الخ
زاده أن تتبعوه بالنار ولما بايع طلحة بن عبيد الله على بن أبي طالب وكان أول من بايع قال
رجل أول يد بايعته يد سلاء لا يتم هذا الأمر له ولما بعث على رضى الله عنه معقل بن قيس
الرباعي من المدائن في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتي نصيبين ورأس عين حتى
يأتي الرقة فيقيم بها فسار معقل حتى نزل الحديثه فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كشي
يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشاً فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الخنعمي
ستصرفون من وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون لا تفراق الكشي سليمان فسكان كذلك ولما
بعث معاوية في شأن حجر بن عدى وأصحابه كان الذي جاءهم أعور يقال له هذبة وكانوا
ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليه رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل نصفنا لأن الرسول
أعور فلما قتلوا سبعة وأتى رسول ثان ينهى عن قتالهم فكفوا عن الباقيين وقال عوانة بن
الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده
وقال امسك الله بن أبي طالب قم فبايع فقال عبد الله قم يا مصعب فبايع فقام فبايع فتفأل
الناس وقالوا أبي أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليكون في أمره صهوبة أو شرف فكان
كذلك . . وقال سلة بن محارب نزل الحجاج في محاربه لابن الأشعث دير قرة ونزل عبد الرحمن
ابن الأشعث دير الجمام فقال الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمع به أمره والله لا تقتله
وقال عمرو بن مروان السكلي حدثني مروان بن يسار عن سلة مولى يزيد بن الوليد قال
كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القرينتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن ننذاكر
أمره إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه فقال قتل الوليد
ورب السكمبة فكان كإقال وقال داود بن عيسى بن محمد بن علي خرج أبي وأبو جعفر غازين
في بلاد الروم وهما غلام له ومع أبي جعفر مولى فسمنحت له أربعة أظب ثم مضت تخالنا

حق غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لا ترجع جميعاً فأت مولى
أبي جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول :
هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوماً بكسرى مرأيه
فقال ويلك غنى غير هذا فغنت .

هذا مقام مطرد هدمت منازل ودوره

فقال ويلك غنى غير هذا فقالت والله ياسيدي ما أعتمد إلا ما يسرك ويسبق إلى لساني
ما ترى ثم غنت

كليب له امرئ كان أكثر ناصراً وأيسر جرماً منك ضرج بالدم

فقال ما أرى امرئ إلا قريباً فسمع قائلاً يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقد ذكر
في حرب بني تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه في طلب مال له فلما أمسى سمع صوت الريح فقال
لامرأته أنظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته أن الريح طالع من وجه السحاب
فقال والله إنى لأرى ريحاً تهد هذه الصخرة وتمحق الأثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا
سرنا من عندك فلما بلغنا غصن شعشمين إذا بعفر جاثمات على دعص من رمل فقال أمشقات أم
مغربات قالوا مغربات قال فاربحكم ناطح أم دابر أم بارح أم سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللات
دعص الشعشمين والشعثم الشيخ الكبير وأنت شعشم بنى بكر وجواثم بدعص وريح ناطح نطحت
فبرحت قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ذنباً قد دلح لسانه من فيه وهو يطرح وشعره عليه فقال ذلك
حران تأثر ذو لسان عذول حامى الظهر همه سفك الدماء وهو أرقم الأرقام يعنى مهلهل قال ثم
ماذا قالوا ثم رأينا ريحاً وسحاباً قال فهل مطر تم قالوا بلى قال يبرق قالوا قد كان ذلك
فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم مه قالوا ثم طلعنا قلعة
الضعفاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فسكنتم سواء أو متردقين قالوا بل سواء قال فما سماؤكم
قالوا خبا قال فاربحكم قالوا ناطح قال فما فعل الجيش الذين لقيتم قالوا نجونا منه هرباً وجد القوم
في أثرنا قال ثم مه قالوا ثم رأينا عقاباً منقضة على عقاب فتشابكا وهويا إلى الأرض قال ذاك
جمع رام جمعاً فهو لاقية قال ثم مه قالوا ثم رأينا سباعاً على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت فقال
ذرونى أما والله أنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بنى وائل بعسد عز وامتاع . .
وذكروا أن تيم اللات هذا مر يوماً بجمل أجرب وعليه ثلاث غرايب فقال لبنيه ستقفون
على مقتولا فكان كما قال وقتل عن قريب . وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد
مروا في الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخاً كبيراً فانيا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم
ستلقون قوماً فيهم ضعف ووهن ثم لقي سباعاً فقال دلج لا يغلب ثم رأى غراباً ينفض

بمؤجؤه فقال أبشروا ألا ترون أنه يخبركم أن قد اطمأنت بكم الدار فكان كذلك . . وذكر المدائني قال خرج رجل من لذب ، ولم عيافة في حاجة له ومعه سقاء من ابن فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى فلما أجده العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السماء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدر يوم ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بابني قال أثره ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في التراب قال أضرب السماء وإلا لست بابني قال فعلت فإذا أسود ضخم قال ثم مه قال ثم رأيت غرابا واقعا على سدة قال أطره وإلا لست بابني قال أطرته فوقع على سلمة قال أطره وإلا لست بابني قال فوقع على صخرة قال أخبرني بما وجدت فأخبرته . . وذكر أيضا أن أعرابيا أضل ذودا له وخادما فخرج في طلبهما إذ اشتدت عليه الشمس وحسب النهار فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد فسأله عن ضالته قال أدن فاشرب من اللبن وأدلك على ضالتك قال فاشرب ثم قال ما سمعت حين خرجت قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة ونغاء الشاء قال ينالك عن الغدو ثم مه قال ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم مه قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ريش واسمها حسن هل تركت في أهلك مريضا يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فذودك وخادملك عندهم فرجع فوجدهم . . وذكر أبو خالد التيمي قال كنت آخذ الإبل بضمان فأرعاها في ظهر البصرة فطردت فخرجت أقفوا أثرها حتى انتهت إلى القادسية فاخبطت على الآثار فقلت لو دخلت المكوفة فتحسست عنها فأثبت الكناسة فإذا الناس مجتمعون على عراف اليمامة فوقفت ثم قلت له حاجتي فقال بعيدة أشيطان الهوى جمع مثلها على العاجز الباغي الغبي ذو تكاليف ولترجمن قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحمت أصحابها عنها وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه فلما أتاه قال إني قد بعثت بغيري إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين السكلاء رحلة فقال لعلامة أخرج فانظر أي شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى فخرج غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستبقت قال فذهبك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت والصائح الذي صاح غلامي قال إن كان الصائح الذي الصائح ابن آوى فقد ذهبت

وإن كان غلامك فقد ذهب الراعى قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعى ... وذكر عن العكلى أنه خرج في تسعة نفر هو وعاشرهم ليصيدوا الطريق فرأى غرابا واقفا فوق بانه فقال يا قوم أنكم تصابون في سفركم هذا فاذبحوا وأطعموني وأرجعوا فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتلت التسعة فأناشد يقول :

رأيت غرابا واقفا فوق يانه ينشئ أعلى ريشه وبطايه
فقلت غراب اغتراب من النوى وبانه بين من حبيب تجاوره
فما أعيى العكلى لا دردره وازجره للطير لاعز ناصره

... وذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزة فلقية أعرابي من نهد فقال أين تريد قال أريد عزة بمصر قال ما رأيت في وجهك قال رأيت غرابا ساقطا فوق بانه ينتف ريشه فقال ماتت عزة فأنهى ومضى فوانى مصر والناس منصرفون من جنازتها فأناشأ يقول :

فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فيين من حبيب تعاشره
... وذكر عنه أيضا أنه هوى امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الخويرث وكانت فائقة الجمال كثيرة المال فقالت له أخرج فأصب مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بنى غزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط والقوط الجماعة من الأطباء فمضى ثم عرض له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه فألقى كثير حيا من الأزد ثم من بنى لذب وهم من أزجر العرب وفيهم شبيخ قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ما عرض له فقال إن كنت صادقا لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بنى كعب فأغتم كثيرا لذلك وسقى بطنه فيمكن ذلك سبب موته وقال فى ذلك :

تيممت لهما أبتغى العلم عندهم وقد رد علم العائنين إلى لذب
فيممت شيخا منهم ذو أمانة بهيرا بزجر الطير منحني الصلب
فقلت له ماذا ترى فى سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالتراب
فقال جرى الطير السنيح بينها ونادى غراب بالفراق وبالسلاب
فان لا تكن ماتت فقد حال دونها نسواك حليل باطن من بنى كعب

وقال رجل من بنى أسد تزوجت ابنة عم لي فخرجت أريدها فلقيني شيء كالسحاب مدليا لسانه في شق فقلت أخفت ورب السكبة فأتيت القوم فلم أصل لهما وناقرنى أهنها فخرجت عنهم فمكثت ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطف أطباؤها لبنا فقلت أدركت ورب السكبة فدخلت بأهلى وحلمات منى بغلام ثم آخر حتى ولدت أولادا . . . وذكر عن

يحيى بن خالد قال سجد رجلان فليلهما ههنا امرأة تزجر قال فأبناها فسألاها فقال أحدهما ما نضمر فقالت أنك لتسألني عن رجل مقتول فقال هو واقه الذي سأل عنه صاحبي فقالت هو كما قلت فسألاها عن تفسير ذلك فقالت أما رأيها الجارية التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألني الأول قال لا بلى قالت فلذلك قلت أنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألني أنت والديك مذبح فقلت مقتول . . وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتهم خبره أربع حجج زوجوا امرأته فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجج لا يأتهم فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجراً لهم فخرج الزاجر ومعه تليدة فتلقاهم قوم يحملون ميتاً ويد الميت على صدره فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال مامات ألا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح فريحا فأخبروا الحاكم أنه لم يمت فأمر بتأجيلها سنة لجاء زوجها بعد شهر . . وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخلت على رجل ضرير زاجر من العرب وقد خبات سحابة عنوان من كتان فقلت أخبرني عما خبات لك فنظر قليلاً ثم قال هو من نبات المساء فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من كتان قال فسألته عن ذلك فقال سألتني عن الخيء فوقعت يدي على الحصير فقلت إنه من نبات الماء قال فقلت زدني فقال وصاح صائح من جانب الدار فقضيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كتان قال وسألته عن مقراضين في يدي قد أدخلت أصبعي في حلقتهما فقال في يدك خاتم من حديد وذكر ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرمى الجرة فجاءته حصاة فأصابته جبهته فقصدت منه عرفاً فقال رجل من بني لخب أشعر أمير المؤمنين ورب الكعبة لا يقوم هذا المقام أبداً فقتل بعد ذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكن الشؤم في شيء حقا في الفرس والمسكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والداية بدل الفرس وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم . . وقال البخاري إن كان في شيء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء في الريح والخدم والفرس . . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد عرض علي

مصحح . . وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا يضر ولا يحل المصحح على المصحح ولا يحل المصحح حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى . . وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا عدوى وحدثننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصحح الحديث ثم صحت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا يورد ممرض على مصحح الحديث قال فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعتك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سكنت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد ممرض على مصحح فأراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية فقال للحارث أتدرى ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت قال أبو سلمة فلم يرد أن يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قالوا هذا النهي عن إيراد المريض على المصحح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصحح . . وقال مسدد حدثنا يحيى بن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فأنه رني وقال من حدثك فسكره أن أحده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء . . ففي الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا . . وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيفة رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فأرجع وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد .

فصل

الآن التفت حلقتنا البطان وتداعي نزال الفريقان نعم وهما أضعاف أضعاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافه وللناس ههنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا نرضيهما بل نسلك مسلك العدل والتوسط بين طرفي الأفراط والتفريط فدين الله بين الغالي فيه والجلاني عنه والوادي بين الجليلين والهادي بين الضالين وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط كما كانت وسطاً في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية والمعتزلة والاشبهة الممثلة وكان وسطاً في باب الإيمان بالرسول بين من بعدهم وأشركهم بالله كالنصارى وبين من قتلهم

وكذبهم فماتوا بهم وصدفوه وركبهم من العبودية وكانت وسطا في القدر بين الجبرية
الذين ينعون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو مجبور متهور لا اختيار له
ولا فعل وبين القدرية النفاة الذين يحسمونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب
تعالى ولا هو واقع بمشيئته الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقيا وهو متمم
الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدره الله ومشيئته فما شاء الله من ذلك
كان وما لم يشأ لم يسكن ولا يتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضغف وأعجن أن يفعلوا
ما لم يشأ الله لا قوة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين
اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الحباث فأحل
الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الحباث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا
وسطا بين طرقي الباطل وأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل وكذلك
ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينعون الأسباب جمة ويعنعون
ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها ويسدون هذا الباب بالكلية ويضطربون
فيما ورد من ذلك فيقابلون بالنسكاذيب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحيلون على
الانقائ والمصادقة مالا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون شيء من هذه الأمور مدخل في
التأثير أو تعلق بالسببية البتة وربما يقولون أن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس
تتفعل عنها النفوس كأنفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وليس عندهم وراء
ذلك شيء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها وهذا جواب كثير من المنظمين
والمسلك الثاني مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها الداهيين إليها وهي عندهم أقوى من
الأسباب الحسية أو في درجتها ولا يلتفتون إلى قدح قاذح فيها والقذح فيها عندهم من جدس
القدح في الحسيات والضروريات ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء بل نسلك سبيل
الوسط والإحصاف ونجانب طريق الجور والانحراف فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب
بالقدر لأجل الشرع بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره
ولا نعارض بينهما فنبتل الأسباب المقدورة أو نقذح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان
المنحرفتان بإحداها بطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها
في الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القذح في الشرع وإبطاله بما تشاهده من تأثير الأسباب
وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع فالتائفتان جائنيتان على الشرع
اسكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل
منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والقدر
أصل الأمر ومنفذه وشاهد له ومصدق له فلو لا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا تنفذ

على ساقه ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه فالقدر مظهر للأمر والأمر
تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالفاً آمراً فأمره تصرفه وقدره
منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط
الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها وأن القدح فيها وإبطاها لإبطال للأمر وتبين له أن كمال
التوحيد بإثبات الأسباب لا أن إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا
إبطاها من لوازم التوحيد فجنوا على التوحيد والشرع والزعموا تكذيب الحس والعقل ووقعوا
في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم إن أساؤا بها الظن وتقصوها
وزعموا أنها خطائية وإقناعية وجدلية لإبرهانية فمظم الخطب وتفاهم الأمر واشتدت
البلية بالطائفتين وقد قيل أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن بحمد الله
نبين الأمر في ذلك ونوضح أيضاً ما يتبين به تصديق كل من الأمرين الآخر
وشهادته له وتزكيته له ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه
فنعول وبالله التوفيق . . . أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه
الفعال الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في
الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها فعال قالوا وما فعال يا رسول
الله قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم فابتدأهم النبي ﷺ بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة مثلاً
يتوهموها عليه في إعجابه بالفعال الصالح وليس في الإعجاب بالفعال ومحبة شيء من الشرك بل
ذلك لإبادة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها
بما ينفعها كما أخبرهم أنه حبيب إليه من الدنيا النساء والطيب . . . وفي بعض الآثار أنه ﷺ
كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب الشراب البارد الحلو
ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمتع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم
وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب
بسماع الإسم الحسن ومحبة وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الإرتياح والاستبشار
والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والريح
والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والنفي وأمثالها فإذا قرعت هذه الأسماء الاستماع
استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب وإذا سمعت أصدادها أو جملها عند
هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً وطيرة وانكاشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت
عليه فأورث لها ذلك ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة للشرك كما ذكره أبو عمر

في التمهيد من حديث المقرئ عن أبي طهية حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال من أرجعت الطيرة من حاجته فقد أشرك قال وما كفاة ذلك يا رسول الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضى لحاجته . . . وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير ابن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تطير فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك فقال كعب إنه أفقه العرب والله إنها لك كذلك في التوراة وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالآسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة وهو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيفة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يبعد القلب عنه انصرافا فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لا طيرة وخيرها الفأل فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا من الرقاء بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابيه وغلظ عنه طبعه وكثف عنه فهمه فقال السامع إذا سمع مثلا بإشارة أو بأشهر أو لا تخف أو بانجيح ونحوه وسمع ضد ذلك فأما أن يوجب الأمران ما يشاء كلهما وأما أن لا يوجب شيئا فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له وهذا من عمى عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله ﷺ وترشق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول فأذن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضى والتسليم وعلم أنها منبج الهدى ومعين الحق ونحن بحمد الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائدة الفأل ومضرة الطيرة فنقول . . . الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء وبجتنهما واحدا فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فما كان محبوبا مستحسننا فقاءوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مسكروها قبيحا منفرأ تشاءوا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تعرقه بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين وسئل بعض الحكماء فليل له ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل فقال لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجع وهذا الفرقان حسن جداً وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك الفأل إسان الزمان والطيرة عنوان الحدثنان وقد كانت العرب تغلب الأسماء تطيرا وتفاؤلا

فيسمون اللديغ سليما باسم السلامة وتطير امن اسم السقم ويسمون العطشان ناهلا أى سينهل
والنهل الشرب تفاؤلا باسم الرى ويسمون الفلاة مفادة أى منجاة تفاؤلا بالفوز والنجاة ولم يسموها
مهلكة لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب فى تسمية أولادهم فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلا
بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر
ومؤرق ومصبح وطارق ومنهم من تفاول بالسلام كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه ومنهم
من تفاول بنيل الحظوظ والسعادة كسمد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدى وغانم ونحو
ذلك ومنهم من قصد لتسميته بأسماء السباع ترميها لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام
وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلا بالقوة كحجر
وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وأمراته تمنخص فيسمى ما تلده باسم أول
ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو غيره وكان
القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسول الله ﷺ ففرق به بين الهدى والضلال
والنقى والرشاد وبين الحسن والقيح والمحجوب والمكروه والضار والنافع والحق والباطل
فكفر الطيرة وأبطلها واستحب الفأل وحده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل
قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة وليكنه فأل والفأل
المرسل يسار وسالم ونحوه من الإسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل
فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا يا واجد أو أنت خائف يا سالم وقال الأصمى
سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع يا سالم وأخبرك عن نفسى بقضية
من ذلك وهى أنى أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا فجهدت فى طلبه والى سداه
عليه فى سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيسست منه فقال لى إنسان
لأن هذا عجز اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها فركبت فرسافا هو إلا أن استقبلت
جماعة يتحدثون فى سواد الليل فى الطريق وأحدكم يقول ضاع له شيء فلقية فلا أدري انقضاء
كذته كان أسرع أم وجدانى الطفل مع بعض أهل مكة فى سملة عرفته بصوته فقله ﷺ
ولا طيرة وخيرها الفأل ينقى عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة ويخلص الفأل
منها وفى الشركان بينهما فائدة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرقى أو المسموع
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك
بل ولجه وبرى من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير
مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأعبده وتوكل عليه
وعا توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متملقا بغير الله عبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه وإيمانه

وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب وبقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فإن هذا من أفعال الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال الفاتح باب الرجاء للمسكن للخوف الرابط للنجاش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوى لآمله السار انفسه فهذا عند الطيرة فالأعمال يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك فلماذا استحب صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقحة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حياها وأذنه ليعيش في حلها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله ثم يتعاطاه هو وقد أعاده الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخبرهم عن أقيح الاسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث يحرث لأبنائه وهمام بهم بالخير وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان يتفأل بالحسن من الأشياء ثم ساق من طريق ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعلى العفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناق فقال من يحلبها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال أقعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جرة قال أقعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال احلبها وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه للحاجة يحب أن يسمع يا نجيع يا راشد يا مبارك وقد روى من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسنا روى البشاشة في وجهه وإن كان شيئا روى ذلك في وجهه وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا روى ذلك فيه . . قلت الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء ولكن إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها فإن كان حسنا روى ذلك في وجهه وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان حسن الاسم روى البشر في وجهه وإن كان قبيحا روى ذلك في وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير بن حسين بن حريث ابن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن كان يتفأل فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر قال يا أبا بكر

برد أمرنا واصلح ثم قال من قال من أسلم قال لأبي بكر سلينا ثم قال من قال من بنى منهم قال
 خرج سمننا قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوكما يحدث هذا الحديث بعد ذلك
 عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثا من حديثك قال سهل أخى
 والذي يكشف أمر حديث اللقيحة مازاده ابن وهب في جامعه الحديث فقال بعد أن ذكره
 فقام عمر بن الخطاب فقال أنكم يا رسول الله أم أصمت قال بل أصمت وأخبرك بما أردت
 ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن
 فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث واخذ الله رب العالمين . . . ويمكن أن يكون
 هذا منه ﷺ على سبيل التأديب لآفته لثلاثا يتسموا بالاسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم
 وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام ولكن لوجهين من الاستحباب :
 أحدهما انتقاهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التي يحزن بها بعضهم
 بعضها عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى في ذلك من آثار الطيرة
 السكينة في الغريزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيه
 لم يسلم من السكد وحزن القلب وقد يؤدي ذلك إلى البغضاء وإلى ضرب من النفرة والنفرة
 كالصديق يدعو الصديق القبيح الاسم فقد يتعمى خاطره أنه لم يصحبه ولا رآه ولا سمع اسمه
 حتى إذا طمع به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له
 لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه
 فكيف به إذا رآه من يومه وعبرله تعبير السوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متمنيا لفقده في رقاده
 متكرها للاقائه متطيرا لرؤيته وهذا ضد التوادد والترحم والتوافق الذي قصد الشارع ربطه
 بين المؤمنين فذكره ﷺ لآفته مقامها على حالة يؤدي بها بعضهم بعضها لغير عذر ولا فائدة
 نعود عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ويؤدي هذا إلى التقاطع والتنافر مع أنه ﷺ
 قد نذبههم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى
 والمكروه عنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم
 وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطيب عند اجتماعهم لثلاثا يؤدي بعضهم بعضها برائحته التي
 إنما يتشمها ساعة للاجتماع ثم يفترقا ومنع أكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل
 تأذى الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه
 ومنع أحدهم أن يأكل متاع أخيه لأعيا لأن ذلك يؤديه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح
 على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه
 من برائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وعزة ماعتنوا

عليه ولهذا والله أعلم غير كثير من الأسماء القبيحة بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطيرة والتأذى عند نفيها والخروج من عند المسمى أو لئلا تضمر تركية النفس ونحوها فالأول كتغييره اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحباب اسم الشيطان وغير أبامرة إلى أبي حلوة وغير أبالمعاصي إلى مطيع وغير عاصية بحميلة وغير اسم بنى الشيطان إلى بنى عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زرعة وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزونة له ولذريته . . وقال أبو داود وغير النبي ﷺ اسم المعاص وعزير وعقلة والشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فيها هشاماً وسمى حرباً سلمياً وسمى المضطجع المنبعث وأرضاً اسمها عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزينة سماهم بنو الرشدة وسمى بنى مغوية بنى رشدة قال أبو داود تركت أسانيد هذا الاختصار . . وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول الأجدع شيطان وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيعاً ولا أفنج فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول ثم هو فيقال لا وغير اسم برة بزنب وكره أن يقال خرج من عند برة وأما الثالث فكثيره أبالحكم بأبي شريح وتغييره أيضاً برة بزنب وقال لا تزكوا أنفسكم فروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألت ما سميت بنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبي ﷺ لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زينب ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ما سميت هذا قالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن سموه عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا التمسى من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم ولكن كان على جهة الكراهة والدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال حزن فقال أنت سهل قال لا غير اسماً سماه أبي فز بشرك عليه النبي ﷺ ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكوت عنه وكذلك لما غير اسم السائب فأبوا تغييره لم يشكر عليهم وأيضاً فروى مسلم في صحيحه عن حديث أبي الزبير عن جابر قال أراد النبي ﷺ أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ونحو ذلك ثم رأيت سكوت

بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضى الله عنه أن ينهى عن ذلك
 ثم تركه ورأيت لبعضهم في الفرق بين الفاعل والظاهرة كلاما ما أذكره بلفظه قال أماما روى أن
 النبي ﷺ كان يتفأل ولا يتطير فهما وإن كان معناهما واحد في الاستدلال فيبينهما افتراق لأن
 الفاعل إبانة والتطير استدلال والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح لأن من كان في قلبه وخيمه
 شيء فسمع قائلا يقول أقبل الخير وامض بسلام أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع
 من الاستدلال والذي يرى طائرا يصيح أو ينوح فليس معه إلا الاستدلال على اليقين بالسائح
 والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون وذلك الفاعل في الأعم يكون وقال آخرون
 إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أى لم يكن يستند الأمور الكائنة من الخير والشر إلى
 الطير كما يفعل الكهنة وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه
 فتكلم أحدهم بخير أو سمع من تكلم حصم عليه وعرفهم به ومعلوم أنه لا بد لطائر أن يمر
 سائحا أو بارحا أو قعيدا أو ناطحا فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل الكهان
 وكان الحديث المروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفأل ولا يتطير من هذا المعنى وقد
 أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأخباره بارسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه من الاستدلال
 على أحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيرها فان قيل فهذا الذي
 نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسميهما أم من جهة غير الاسم قيل
 قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما ويصح بذلك أمر الظيرة
 وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر
 ولما كان اقتضاء الاسم لذلك كإقتضاء النار الإحراق والماء التبريد ونحوه ولكن يحمل ذلك
 والله أعلم على أن الأمرين الجارين عليهما قد تقدمتا في أم الكتاب كما تقدم لهما أيضا أن
 يتسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما فيرغبون عن
 اختياره ويتخلفون عن استجابته فيعاقبا بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك
 زاجرا لمن سواهما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على أهل الأسماء المكروهة أيضا
 من مثل هذه الحوادث إذ قد تنزل بالإنسان بلا مشيئة بما في اسمه فيظن هو أو جميع من
 بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصى الله عز وجل وقد كره قوم من
 الصحابة والتابعين أن يسموا عبدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة
 أن يعتقدهم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكله ولا أعرفه ولا يعرفني
 حتى أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلمانا فجعل يسكني عن عبيد الله
 وعبد الله وأشباهم ويدعو يا خرق يا وثاب وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم

قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه ودوى مغيرة عن
 أن معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمى مملوكه عبد وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن
 وأشباهه مخافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير ما كره رسول الله صلى الله
 عليه وسلم من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم
 حذراً من أن يقال أهاهنا نافع فيقال لا أو أنتم أفلح فيقال لا أو بركة أو يسار أو دباح
 فيقال لا ومعلوم إن السائل عن اسان اسمه أفلح أو نافع أو دباح هل هو فيمكن كذا
 إنما مسألة تلك عن مسمى شخص من أشخاص بنى آدم سمي باسم جعل عليه دليلاً يعرف به
 إذا ذكر إذا كانت الأسماء العواري المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة المسلمين بها
 لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم
 نظير كراهته تسمية تلك المرأة برة لحول اسمها جويرية وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة
 فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم
 يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن
 كان ذلك منه وعلى وجه الإستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن إذ كان
 لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجليل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع
 تخير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمية وكذلك كراهة
 من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهة ذلك حذراً أن يوجب ذلك له
 العتق ولا شك أن جميع بنى آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو لم
 يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس
 على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية
 بهذه الأسماء في الأحرار فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك والله أعلم .

فصل

وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال
 لرجل ما اسمك قال جرة الحديث إلى آخره فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة
 وحاشا أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من
 الجبوت وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان
 منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته
 وداره ومسكنه فوافق قوله أذهب فقد احترق منزلك قدراً وأهل قوله كان السعد وكثير
 ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالحدث الملمم الذي ما قال الله أن

لأظنه كذا إلا كان كما قال وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقة فإذا نزل الأمر الدبني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدرى موافقا لقوله في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن وهب تفسير محدثون ملهون وفي صحيح البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال يعلون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فعمر وفي الصحيحين عن عمر رضى الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر وفي صحيح البخارى عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغنى معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت ان اتهمتني أو ليبدلن الله رسوله خيرا منك حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعط نساءه حتى تعظن أنت فأنزل الله عز وجل (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) الآية . وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلى على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أنصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) وسأزيد على السبعين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) فترك الصلاة عليهم فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه وينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقضى المقدور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له تعليق مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من قال ابن سارق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بنى سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما اسمك قال ظالم قال ابن من ؟ قال ابن سارق قال لا والله لا يكون عليك شيء أبدا .

فصل

وأما حجة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره ونشأته كاه فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء واسكن تفضيل اليمن على الشمال فكان يعجبه

أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والاختذ والمطاء وضدها بالشمال كالاستنجاء وامساك الذكر وإزالة التجاسة فإن كان الفعل مشتركاً بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأما كنهه كالوضوء ودخول المسجد وبالإسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمين على اليسار وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطلون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما أسرى به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه عنه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الأسودة هن يمينه ويساره بنوه فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لظهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلاته وما كان من أذى وفي المسند أيضاً وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال أحمد كانت يمينه لطعامه وظهوره وصلاته وشأنه وكانت شماله لما سوى ذلك .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيذ السيف يعنى في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي ﷺ ونقول إنما حكاها رسول الله ﷺ عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالوا إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارق شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا واسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) قال أبو عمر وكانت عائشة

تنفى الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً حتى قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال
ما تزوجني رسول الله ﷺ إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فن كان احظني مني
عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة
كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقاً
وتخو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيراً قال أبو طالب :

كذبتم وبيت الله ترك مكة ونظعن إلا أمركم في بلابل
كذبتم وبيت الله نبرى محمداً ولما نطاعن دونه وناغل
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والخلائل

وقال شاعر من ممدان :

كذبتم وبيت الله لا تأخذونه مراغمة مادام للسيف قائم

وقال زفر بن الحارث العبسي :

أفي الحق إما بمجدل وابن مجدل فيجني وأما ابن الزبير فيقتل
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن أمر أغر مجمل

قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب
الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشاً زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة أن لم
يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم
وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي وهذا مشهور في كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد
ابن جبير كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبادة
ابن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال كذب أبو السنا بل لما أفي أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تزوج حتى
تتم لها أربعة أشهر وعشراً ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضي الله عنها
ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرتجوح ولها رضي
الله عنها اجتهد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي رضي
الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه
ورده ولكن الذين روه عن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد
به فهو حافظ الأمة على الإطلاق وكلما رواه عن النبي ﷺ فهو صحيح بل قد رواه عن النبي
ﷺ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله
الأنصاري وأحاديثهم في الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية

فنهول وبالله التوفيق هذا الحديث قد روى على وجهين أحدهما بالجزم والثاني بالشرط فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله ﷺ قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متفق عليه وفيه غلط والصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثاني في الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ إن كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء في الربيع والخادم والفرس وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حفا في الفرس والمسكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسأ يقول قال رسول الله ﷺ لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء في المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر . . وقالت طائفة أخرى لم يحزم النبي ﷺ بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطيه صدق كل واحد من مفرديهما فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا وأمل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء في ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الإشكال وبقين وجه الصواب . . وقالت طائفة أخرى إضافة رسول ﷺ الشؤم إلى هذه الثلاثة بجاز واتساع أي قد يحصل مقارنا لها وعندها لا أنها هي في أنفسها بما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البسلة الذي ينزل الطاعون به وفي المسكن الذي يكثر الوباء به فيضاف ذلك إلى المسكن مجازا والله حافظه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشبع والرى عند أكل الأكل وشرب الشارب فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز وجل قد قصها بكثرة من قبض فيها من كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكنها وحركة إليها حتى يقبض روحه في المسكن الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها . . قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يرداد به الأجل وينقص بفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المسكن وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والحيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى

يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم وكذلك الفرس وإن لم يكن شيء من ذلك
فعل ولا تأخير .. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك
كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا قال فهذا تفسيره
فيما نرى والله أعلم .. وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جدار السوء وشؤم الفرس أن
لا يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق .. وقالت طائفة
أخرى منهم الخطائي هذا مستثنى من الطيرة أى الطيرة منسوبة عنها إلا أن يكون له دار يكره
سكنهاها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه
ولا يقيم على السكرانة والتأذى به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب
مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة .. وقالت طائفة أخرى
الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله
ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير
وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه
وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطائر
إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها
غرضاً لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدبر من التوحيد والتوكل بحجة واقية
وكل من خاف شيئاً غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذّب به ومن رجا مع
الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجرّبها تكفي عن أدلتها والنفس لا بد أن تطير
ولسكن المؤمن القوى الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فإن من توكل على الله
وحده كفاه من غيره قال تعالى ﴿ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ إنه
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين
هم به مشركون ولهذا قال ابن مسعود ومأمنا إلا يعنى من يقارب التطير ولسكن الله يذهب
بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار :

أطار الطير إذ سرنا زياد لنخبرنا وما فيها خير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
بل شيء يوافق بعض شيء أحاييناً وباطله كثير

قالوا فالشؤم الذى فى الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصاً بمن تشاءم بها وتطير وأما
من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فإن الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤماً

في حقه . . وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره ﷺ عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لناخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أى أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها أى أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم يخاطبهم ﷺ بذلك لما استقر عندهم منه ﷺ من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراد ﷺ كما تقدم فهم في قوله لا يورد الممرض على المصح فقالوا عنده وماذا قال يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه ﷺ أمر بالنوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله ﷺ نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم القرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيدا والنبي ﷺ ابتدأهم بنفى الطيرة والعدوى ثم قال الشؤم في ثلاث قطعاً لتوهم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا لهم بالأخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمه من قوله الشؤم في ثلاثة وبالجملة فأخبره ﷺ بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي فهاها وإنما غاية إن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولداً مشؤماً نذلاً يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركاً ويقضى سعادة من قاربها وحصول اليمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوساً يتنحس بها من قاربها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس وخلق ضدها وجعلها سبباً لإيذاء من قاربها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والحيل فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر .

فصل

وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله دار سكنناها والعدد كثير والمسال وافر فقل العدد وذهب المسال فقال النبي (١٧ - مفتاح ٢)

دعواها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فسكر فيها عددنا وكسرت فيها أموالنا ثم تحولنا إلى أخرى فقلنا فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله ﷺ وذكره فليس هذا من الطيرة المنهي عنها وإنما أمرهم ﷺ بالتحول عنها عند ما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستشقون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلل لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردم به فأمرهم بالتحول عما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى فلا سجا وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين أحدهما مقاربة الشرك والثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق التطير لغمهم ﷺ بكال رأته ورحمته من هذين المسكر وهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين وهو ﷺ حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها .

فصل

وأما قول النبي ﷺ للذي سل سيفه يوم أحد شتم سيفك فإني أرى السيوف ستنسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف ولم يرد صاحبه سله هكذا في القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيال والسيوف ولما لوح الفرس بذنبه فاستل السيف قال النبي ﷺ إني أرى السيوف ستنسل اليوم فهذا له يحمل من ثلاثة محامل . . أحدها أن النبي ﷺ أخبر عن ظن ظنه في ذلك ولم يجعل هذا دليلا تماما في كل واقعة تشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله ﷺ ورجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمير كما ظنه وحسبه فكيف الظن برسول الله ﷺ . . الثاني أن النبي ﷺ كان قد علم قبل مخرجه أن السيوف

ستنسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه أنه يقرأ النحل وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه . . الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله ﷺ الحوادث والتوازل كان مغنياً له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره وأما من يأتيه خبر السماء صباحاً ومساءً فأخبره بقوله أرى السيوف اليوم تنسل لم يكن عن تلك الأمانة وإنما وقع الإخبار به عقيبها والثى بالثى يذكر .

فصل

وأما ما احتج به ونسبه إلى قوله ﷺ وقدت الحرب لما رأى واقف بن عبادة الحضرمي والحضرمي حضرت الحرب فكذب عليه ﷺ وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فطيروا بذلك موثقا لولا به فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم .

فصل

وأما استقباله ﷺ الجبلين في طريقه وهما مسلح ومخزي وترك المرور بينهما وعدله ذات اليمين فليس هذا أيضا من الطيرة وإنما هو من العدول عما يؤذي النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضا فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤم المذموم فاطلع رسول الله ﷺ على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فآوزه إلى غيره كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان والشيطان يحب الأمكنة المذمومة ويتأهبها وأيضا فلما كان المرور بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أنا نقول في ذلك قولاً كلياً نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوقيه . . إعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطاً قدره العزيز القادر وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها ولا ارتباط المقتضى الموجب لمقتضاه وموجه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمه الحكيم فقل أن ترى اسماً قبيحاً إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح وكذلك إذا تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا تسكاد تجدد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفي ذلك قول القائل .

وقل أن أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه أن فكرت في لقبه

ولهذا كثيراً ما تجد أيضاً في أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للجانح ومناسبتها لها فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة لمسمى مشا كل لها كالهواء والحروف الشديدة

للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تابعت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كال دوران والغليان والنزوان وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كغفل وغفل وزلزل ودكدك وصرصر وإذا اكتنز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا في إسمه من الضم الدال على الجمع والاكتناز ما يناسب المسمى كالبحر للقصور المجتمع الخلق وإذا طال جعلوا في المسمى من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالمشتق للطويل ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة وهذا هو الذي أراده من قال بين الإسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب طبعيا بينهما واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته فإن عاقلا لا يقول أن التناسب الذي بين الإسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول وإنما هو ترجيح وأولوية تقتضى اختصاص الإسم بسماء وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيراً والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة بين الإسم القبيح المكروه وكرهته وتطير أكثرهم به وذلك يوجب عدم ملاسته ومجاوزته إلى غيره فهذا أصل هذا الباب .

فصل

وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء من النار وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الأحداث لما لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وذلك مما يبيح الطيرة به والظنون الردية بالميت وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تفاولا بالنار في هذا المقام أن تتبعه . . وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي ﷺ أراد أن يصلي على جنازة خات امرأته ومعهما حجر فما زال يصيح بها حتى توارت بأجام المدينة . . قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المحبولين على الطيرة لئلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فتسوء ظنونهم به وتنفر عن رحمته قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما أمر على النبي ﷺ بجنازة فأنشأ عليها خيراً فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت له الجنة أنتم شهداء الله في الأرض من أثبتتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثبتتم عليه شراً وجبت له النار . . وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن

تتبعوه بالنار فتهيجوا بها خواطر الناس وتبعثوا ظنونهم بالنظير والنار والذئاب والله أعلم .

فصل

وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فزعموها أنها أضعاف وأضعاف أضعافها وإسناد نكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا موافقة حذر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لا ينكره أحد ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وإن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل وإسناد نكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين وحسد وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارة وليس كل ما تطير به المتطيطرون وتشاءوا به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادر والناس في هذا المقام إنما يقولون وينقلون ماصح ووقع ويعتدون به فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن النفوس حفظ الصواب للمعجب به والاستغراب وتناسي الخطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سألها فأصاب قال والصواب في مسئلة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولى العقل وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول ما تزوجني رسول الله ﷺ إلا في شوال فأى نسائه كان أحظى عنده مني مع تطير الناس بالنكاح في شوال وهذا فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين صحح توكلهم على الله واطمأننت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلوا إن شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجد لهم وعلوا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجرى عليهم وإن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجرى عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم فطأثرهم معهم وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفسهم أشرف من ذلك وهمهم أعلى وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيطرون ويتشاءم به المتشائمون عالمون أنه لا تطير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره إلا الله الخالق والأمر تبارك الله رب العالمين .

فصل

ومما كان أهل الجاهلية يتطيطرون به ويتشاءمون منه العطاس كما يتشاءمون بالبوارح

والسوانح قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة • قطعها ولا أهاب العطاسا • وقال امرؤ القيس :
وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق
أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم ليلا يسمع عطاسا فيتشاءم بعطاسه وكانوا
إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابا وإذا عطس من يبغضونه قالوا له ورياقحبا والورى
كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا ومعنى فسكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشاءم
به يقول بكلامي إني أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بكلامي وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد
كما حكى عن بعض الملوك أن سامرا له عطس عطسة شديدة راعته فغضب الملك فقال سميره والله ما نعدت
ذلك ولكن هذا عطاسي فقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك فقال أخرجنى
إلى الناس لعل أجد من يشهد لى فأخرجه وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال
يا سيدى نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسى يوماً فلعلك تشهد لى به عند الملك فقال نعم
أنا أشهد لك فنهض معه وقال يا أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوماً فطار ضررس
من أضراسه فقال له الملك عد لى حديثك ومجلسك فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل
برسوله ﷺ ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن
يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك
للبعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغى جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافى
للظلم وأمر العاطس عمران يدعو لسامعه ويشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال فيقول
يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة
الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبتته الله عليها ويهديه إياها وكذلك
الدعاء بإصلاح البال وهى حكمة جامعة لإصلاح شأنه كله وهى من باب الجزاء على دعائه لأخيه
بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل
العاطس والمشمتم كقوله يغفر الله لنا ولكم ليستحصل من مجموع دعوى العاطس والمشمتم
له المغفرة والرحمة لهما معا فصولات الله وسلامه على المبعوث بإصلاح الدنيا والآخرة ولأجل
هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم
يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما نفخت فيه الروح إلى الخياشيم
عطس فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده فقال الحمد لله فقال الله سبحانه برحمتك الله
يا آدم فصارت تلك سنة العطاس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة
لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان ما له إلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحمة
سبقت العقوبة وغلبت الغضب . . وأيضاً فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن

الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويؤد أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جاهلهم فيه ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهم وغيرها فاعلموا أنه ليس بداء ولم يكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عنها من عبده أن يحمده عليها وفي الحديث المرفوع أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والعطاس ريح مخنقة تخرج وتفتح السد من الكبد وهو دليل جيد المريض مؤذن بانفراج بعض عنه وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعاً من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالنداء لمن صدر منه وحمد الله عليه ولهذا فانه أعلم يقال شتمه إذا قال له يرحمك الله وسمته بالمعجمة وبالمهملة وبهما روى الحديث فأما التسميت بالمهملة فهو تفعيل من السميت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار فيقال لفلان سميت حسن فعنى سميت العطاس وقرته وأكرمته وتأديت معه بأدب الله ورسوله في النداء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من النداء عليه والتطير به والتشاؤم منه وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء فإن العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العطاس عن سمته فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته وأما التسميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره أنه يعنى التسميت وأهما لغتان ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو علي الفارسي المهملة هي الأصل في السكيلة والمعجمة بدل واحتج بأن العطاس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته وقال تلميذه ابن جنى لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلاً وأخذه من الشوامت وهي القوائم لسكان وجهاً صحيحاً وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه وأنشد للناطقة . طوع الشامت من خوف ومن صرد . وقالت طائفة منهم ابن الأعرابي يقال مرضت العليل أي قت عليه يزول مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشامة عنه وينشد في ذلك :

ما كان ضرر الممرضى يجفونه لو كان مريضاً منعهما من أمرضا
وإلى هذا ذهب أغلب . . والمقصود أن التطاير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وأخبر النبي ﷺ أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تشاءب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه ضحك منه الشيطان .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد مريض على مصحح فالمرضى الذى إبله مراض والمصحح الذى إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعمل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة رضى الله عنه عليه جمعه بين الروایتين وظنهما متعارضتين فروى ابن هريرة عن أبي سلبية بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد مريض على مصحح قال فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعتك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد مريض على مصحح فما رآه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالخبشية ثم قال للحارث أنت ترى ما قلت قال لا قال إني أقول أبيت أبيت فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر . . قلت قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلم على روايتهم عن النبي ﷺ قوله لا عدوى وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلبية بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذئاب ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه وقوله لا يورد مريض على مصحح صحيح أيضا ثابت عنه ﷺ فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بمحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة فى أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التى ينقض بعضها بعضها ثم يصححونها والأحاديث التى تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفى التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة فى كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن رسول الله ﷺ أنه قال لا عدوى ولا طيرة وأنه قيل له أن النقبه تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال فما أعدى الأول هذا أو معناه ثم رويتم فى خلاف ذلك لا يورد ذو عاهة على مصحح وفر من المجذوم فرارك من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبياعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم فى المرأة والدار والدابة قالوا وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا . . قال أبو محمد ونحن نقول أنه ليس فى هذا اختلاف واسك واحد معنى فى وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . . والعدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن

الجدام تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه وكذلك من به سل ودق وتعب والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتغالها والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمين وشوم وكذلك النقبة تكون بالبهير وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها أووى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والمطف نحواً عما به فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله ﷺ لا يورد ذو عاهة على مصح كره أن يخالط المصاب الصحيح فيناله من نطفه وحكمته نحواً عما به . . قال وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم وليس لهذا عندي وجه إلا الذي خبرتك به عياناً . . وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى . . حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض المصريين أنه هرب من الطاعون فركب حملاً ومضى بأهله نحو حلوان فسمع حادياً يحذو خلفه وهو يقول :

لن يسبق الله على حمار ولا على ذى هيمة مطار

أو يأتي الخنف على مقدار قد يصيح الله أمام الساري

وقد قال رسول الله ﷺ إذا كان بالبلد الذي أتم فيه فلا تخرجوا منه وقال إن كان ببلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله ويريد إن كان ببلد فلا تدخلوه فإن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم والدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله ﷺ لا عدوى فأما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال الشؤم في المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة وأنه سمع فيه شيئاً من رسول الله ﷺ فلم يعه . . حدثني محمد بن القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شفقاً ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله ﷺ إنما قال رسول الله ﷺ كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار ثم قرأت (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الحليل حدثنا موسى بن مسعود التهمذى عن

عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إنا نزلنا داراً فكثرت فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة . قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالنحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استئصال الظلم واستمحاء ما نالهم فيها فأمرهم بالنحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحسب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردم به وكيف يتطير ﷺ والطيرة من الجبوت وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئاً ويمدحون من كذب بهائم أنشد ما ذكرنا من الآيات سالفاً ثم قال حدثنا إسحق بن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن إسماعيل بن أبي أمية قال قال رسول الله ﷺ ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والضرب والحسد قيل فما أخرج منهن قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب من يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائف فركبت في أثرها فنقيني هاتئ بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول . الشرع يلقى مطالع الإلآم . ثم لقيني آخر من الحمى وهو يقول .

وإن بغيت لهم بغاة ما البغاة بواجدين

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقيح وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قال ههنا أهل بيت من الأعراب فانظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت فأخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي ضلت ففارقت صواحبها وقال عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس فر طائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله ﷺ يستحب الإسم الحسن والفأل الصالح حدثني الرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضاً فيسمع ياسلم أو يكون باغياً فيسمع يا واجد وهذا أيضاً مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استجابه والانس به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأصب والتبشير بالخير وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحاً وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسماع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى والمظهر الأنيق والوجه الحسن والإسم الخفيف وقد يمر الرجل بالروضة المنورة ففسره وهي لا تنفعه وبالماء الصافي

فيعجب به وهو لا يبشر به ولا يرد في بعض الحديث أن رسول الله ﷺ كان يعجب
 بالأنرج ويعجبه الحمام الأحمر وتسجبه الفاغية وهو نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالإسم
 الحسن والفعال الحسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الإسم القبيح كقبي النار وبني حراق
 وأشباه هذا انتهى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحواً من مسلك أبي
 محمد بن قتيبة فقال أبا قوله ﷺ لا عدوى فهو نهي أن يقول أحد إن شيئاً بعدى شيئاً
 وإخبار أن شيئاً لا بعدى شيئاً فكأنه لا بعدى شيء شيئاً يقول لا يصيب أحد من أحد شيئاً
 من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا أنه إذا
 اتصل شيء من ذلك بشيء أعداء فأخبرهم رسول الله ﷺ أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس
 كذلك ونهى عن ذلك القول لإعلاماً منه بأنما اعتقد ذلك من اعتقادهم كان باطلاً قال وأما
 الممرض فالذي إبله مراض والمصح الذي إبله صحاح وروى ابن وهب عن ابن هنيعة عن أبي
 الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس وحماية
 للقلب عما يستحق إليه من الإقحام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا
 قريباً من ذلك فقال في قوله في هذا الحديث أنه إذا أبي إيراد الممرض على المصح فقال معنى
 الأذى عندى المأثم يعني أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير وقد
 سلك بعضهم مسلكاً آخر فقال ما يخبر به النبي ﷺ نوعان : أحدهما يخبر به عن الوحي
 فهذا خبر مطابق لخبره من جميع الوجوه ذهناً وخارجاً وهو الخبر المعصوم والثاني ما يخبر به
 عن ظلمه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكام
 وقد أخبر ﷺ عن نفسه الكريمة بذلك تفريقاً بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم في التخلد
 يؤبرونها وهو التافيح قال ما هذا فأخبروه بأنهم يلقحونها فقال ما أرى لو تركتموه يعضو
 شيئاً فتركوه فجاء شيصاً فقال إنما أخبركم عن ظني وأنتم أعلم بأمر دنياكم ولكن ما أخبرت
 عن الله والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامها فإن من خفي عليه مثل هذا
 من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن يظنوا
 عليها البتة إلا بوحى من الله فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أ
 مستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعن غيب السموات والأرض وعن كل شيء
 دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين
 وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصول
 ووجوه تمامها أكثر من معرفته كما أنهم أعرف بالحساب والهندسة والصناعات والعلوم
 وعمارة الأرض والسكينة فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعليم والتفكير والتطير والظفر

يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وإن هذا الذى جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو عما ينال بسعى وكسب وفكر ونظر إن هو إلا وحى يوحى عليه شديد القوى الذى يعلم السر فى السموات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول قالوا فهم كذا إخباره عن عدم العدوى لإخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو فى النوع واحد فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كان اتصال المعدى بالمعدى وتأثره به ولا ريب أن كلهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من الشرع فليس الإخبار به كإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له ﷺ من أمر الدنيا الذى أجرى الله سبحانه عاداته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح فى صلاح الثمار وتأثير إيراد الممرض على المصح أقرهم على تأثير النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن سمي هذا نسخاً بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسيخ أحد القولين بالآخر يعنى بحديثه بالحديثين فجوز أبو سلمة النسخ فى ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلا فى حديث واحد كما فى موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله ﷺ قال لا عدوى ولا صفر ولا يحلل الممرض على المصح وإيحلل المصح حيث شاء قالوا وما ذاك يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ إنه أذى وقد يجاب عن هذا بجوابين : أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين : أحدهما إرساله والثانى أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث . . الجواب الثانى قوله فيه لا عدوى نهى لا نفي أى لا يعدى الممرض المصح بحلولة عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النرى حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعى حدثنا البشر بن عمر الزهرانى قال قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا طيرة ولا هامة ولا يعدى سقيم صحيحاً وإيحلل المصح حيث شاء فى هذا النهى كإلبيات للعدوى والنهى عن أسبابها وأهل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإنما يخرج الحديث النهى عن العدوى لا نفياً وهذا أيضاً حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ فن أعدى الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه ﷺ ولهذا استشكل نفية وأورد ما أورده فأجابه صلى

الله عليه وسلم بما يتضمن لإبطال الدعوى وهو قوله فمن أعدى الأول وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدم حينئذ فيرجع إلى مسلك التاميم المذكور آنفاً أو ما قبله من المسالك وعندى في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفى ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه فإن العموم كانوا يشنون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعورها ونحوها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا أنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له وأنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسباباً أخرى تعارضها وتمازجها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسباباً له وإنما لا تنقض مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته ليس لها من ذاتها ضرر ولا نفع ولا تأثير البتة إن هي إلا خلق مسخر مصرف مروب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته وغايتها أنها جزء سبب ليست سبباً تاماً فسيبيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين وكسبية شق الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك وأن الله سبحانه جعل من ذلك سبباً ما يشاء ويطل السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد تداوى النبي ﷺ وأمر بالتداوى وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم فأعلننا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والأمر مبنى على هذه القاعدة فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسباباً تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتقاد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسيبيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه وينفى ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وفي الآية الأخرى (ولا تنفعها شفاعة) وفي قوله (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وإثباتها في قوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقوله (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبداً) فإنه سبحانه

ففي الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاها وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وأخبيته التي يرجع إليها وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاء عن المشفوع قوله وعمله وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد كما قال ﷺ أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنهم المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فالمقامات ثلاثة . . أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر . . والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم . . والثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إما قاذح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق غير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه الديني والكوئي والحكمان عليها يجريان بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه ولعنته وكرامته والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب إنكار الحكمة والشرك بها قدح في توحيده وإثباتها والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة تفرق بين ما أثبتته الرسول وبين ما نفاها وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب .

فصل

ويشبه هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن وطء الغيل وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وإنه يشبه قتل الولد سرا وأنه يدرك الفارس فيدعثره وقوله في حديث آخر لقد هممت أن أنهي عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئاً وقد قيل أن أحد الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم تعلم عين الناسخ منها من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن أن النبي والإثبات لم يتواردا على محل واحد فإنه ﷺ أخبرني أحد الجانبين أنه يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كما أنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب نوع أذى ولكبه ليس يقتل للولد وإهلاك له وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدني إلى تركه ولم ينه عنه بل قال علام يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يجبه عنه ﷺ لفظ واحد بالنهي عنه ثم عزم على النهي سدا للزريعة الأذى الذي ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الزريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع ولا سيما

بن الشباب وأرباب الشهوة التي لا يسكبرها إلا ما وافقه سنانهم فرأى أن هذه خصصه أرجح
من مفسدة سد الدريعه فظفر ورأى الآتين اللذين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأما يعطونه
لا ينقونه مع قوتهم وشدهم فأمسك عن النبي عنه ولا يعارض إنا بين الحديثين ولا السبع
منهما ولا منسوخ والله أعلم بمراد رسوله.

فصل

ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم قال له إن لم أكنه وأنا أكره أن تعجل وأني أعجل عنها فقال
سبأً فيها ما قدر لها فليس بين هذه الحادثة تعارض فإنّه صلى الله عليه وسلم لم يقل أن الولد خلق من غير
ماء الواطى بل أخبر أنه سبأً فيها ما قدر لها ولو عزل فإنه إذا قدر خلق الولد قدر سبب الماء
والواطى لا يشعر بل يخرج منه ماء يتأرجح ماء المرأة لا يشعر به يكون سبباً في خلق الولد
وخذنا قال ليس من كل الماء يكون الولد فلو خرج منه نطفة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد .
قلت مادة الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بحملته في الرحم بل إذا قدر الله خلق الولد من
الماء فلو وضع على صخرة خلق منه الولد كيف والذي يعزل في الغالب إنما ينقى ماءه فربما
من الفرج وذلك إنما يكون غالباً عند ما يحس الإنزال بكثير ما ينزل بعض الماء ولا يشعر
به فينزل خارج الفرج ولا شعوره بما ينزل في الفرج ولا بما خالط ماء المرأة منه وبالجملة
فليس سبب خلق الولد مقصوراً على الإنزال التام في الفرج وقد حدثني غير واحد من أئمة
به أن امرأته حملت مع عزله عنها الرضاع وغيره ورأيت بعض أولادهم ضعيفاً ضئيلاً فصلوات
الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض فلا اختلاف والإشكال
والاشتباه إنما هو في الأفهام إلا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن
أن يسكل ما أشكل عليه إلا أصدق فائق ويعلم أن فوق كل ذى علم وأهله لو
اعترض على ذى صناعة أو علم من العلوم التي استنبطها معارف الأفكار ولم
يحط علماً بتلك الصناعة والعلم لا تدرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة
والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضى في موضع والمانع
في موضع آخر ويثبت الشيء وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس
بمجموع نصوصه علماً ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه
ولا ينتبه للفرق بين ما أثبتته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ وينضاف.
هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ويجارى كلامه وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على
الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم
فإن لكل من هؤلاء الاصطلاحات حادثة في مقاماتهم وتضافهم فجيء بها في كلامه

الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع فيحصله على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرد به بكلامه ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع وهذا من أعظم أسباب الغايط عليه مع قلة البصاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد أو هما ما شئت من خبط وغايط واشكالات واشتمالات وضرب كلامه بعضه ببعض وإثبات ما نقاه ونفى ما أثبتته والله المستعان .

فصل

وأما فضية المجذوم فلا زيب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وأرسل إلى ذلك المجذوم أنا قد بايعناك فارجع وأخذ بيد المجذوم فوضعا في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه ولا تنافى بين هذه الآثار ومن أحاط علماً بما قدمناه تبين له وجهها وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب آخر تمنع اقتضائه فن أقواها التوكل على الله والثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا فأرشدهم إلى مجانبته سبب المكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعاً منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه وأن لا يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه في القصعة فإنما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمجذوم تعلمنا منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها وإعلاماً بأن الضرر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضرب عبده ضربه وإن شاء أن يصرف عنه الضرر ضربه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضربه بما هو من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضرر والنفع بيديه وهو الذي جعلها أسباباً وإن شاء خلع منها سببها وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضرب شيئاً ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها وأنها محال لجارى مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضربها وينفع ليس إلهها ولا لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير به منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على المتطير فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصده التطير عن حاجته وقال اللهم لا طيرك إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا يضربه

ما يتطير منه شيئاً قال ابن مسعود ما منا إلا من يمتن يتطير ولكن الله يهديه بالتوكل ويد
روى مرفوعاً والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب المتطير الشرك والخوف
دائماً مع الشرك وإلا من دائماً مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال ولما جاءه
لقومه (وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً
فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون) حكى الله عز وجل بين الفريقين حكماً فقال
(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) وقد صرح عن رسول
الله ﷺ تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعون قول العبد الصالح (إن الشرك أعظم
فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من الخواف والشرك من أعظم أسباب حصول الخواف
ولذلك من خاف شيئاً غير الله سابط عليه وكان خوفه منه هو سبب تسيطه عليه ولم خوف
الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاة منه وكذلك
من رجا شيئاً غير الله حرم ما رجاه منه وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمه وإذا
رجا الله وحده كان توحيد رجاؤه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بتطيره أو بما هو أنفع له
منه والله الموفق للصواب وليكن هذا آخر الكتاب وقد جلبت إليك فيه نفائس في مثابها
يتنافس المتنافسون وجلبت عليك فيه عرائس إلى مثليين بادر الخاطبون بأن شئت اقتبست
منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه في الدارين وإن
شئت اقتبست منه معرفة اثبات الصانع بطرق واضحات جليات تاج القلوب بغير استدلال
ومعرفة حكمته في خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها
ومعرفة جلالها وحكمها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل وضرورة
الوجود إليها وإنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلى العالم عنها وإن شئت اقتبست منه
معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح وإن ذلك أمر عقلي فطري
بالأدلة والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب فلا توجد في غيره وإن شئت اقتبست منه
معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلمهم
وإلزامهم بالإلزامات المفخمة التي لا جواب لهم عنها وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائعهم
وكذبهم على الخلق والأمر وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزر والفرق بين
صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر وإن شئت اقتبست منه أصولاً
نافعة جامعة مما تسكمل به النفس البشرية وتعال بها سعادتاً في معاشها ومعادها إلى غير ذلك
من الفوائد التي ما كان منها صواباً فمن الله وحده هو المان به وما كان منها من خطأ فمن مؤلفه
ومن الشيطان والله برىء منه ورسوله وأمه سبحانه المستول والمرغوب إليه المأمول أن

يجمله غايصاً لوجهه وأن يعيننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً .

(كان في آخر الأصل ما نصه)

الكتاب المسمى بفتح السعادة وهو كتاب نفيس لا يمل الجليس وفيه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك لسواه وفيه من البحوث ما يستقصى كل علم إلى فنه واسمه مطابق لسماء ولفظه موافق لمعناه فإن فيه من الإفادة ما يحدد إلى دار السعادة وذلك على يد أفقر خلق الله المتوكل في جميع أحواله المعترف بالخطأ والزلل والمسيء في القول والعمل أحمد بن محمد الصعبي
المكي الحنبلي عفا الله عنه وكان تمام ذلك في ٢٢ رجب
سنة ١٨٤١ وحسبنا الله ونعم الوكيل

أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ فكري أبو النصر من خريجي الأزهر الشريف

فهرس

الجزء الثاني من كتاب مفتاح دار السعادة

صفحة	
٢	فصل في بيان حاجة الناس إلى الشريعة
٣	د الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة
١١	د وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين
١٤	د وتحقيق هذا الكلام في مقامين
١٦	د وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته
٣٢	د وهمنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر
٣٤	د وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجاد
٣٧	د فهذه أقوى أدلة نفاة الحسن والقبح الدائنين
٤٢	د وإذا قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع
٤٤	د وقد سلم كثير من النفاة أن كون الحسن والقبح بمعنى الملاممة والمنافرة عقلي
٦٣	د إذا علمت هذه المقدمة فالسكلام على كلفة النفاة من وجوه
٩٠	د والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية
٩٠	د في اقتضاها لآثارها من الخلق والتكوين
١٠٠	د وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة في علم ولا جهل
١١٠	د وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم
١١٢	د وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معا
١١٨	د في قول الفلاسفة أن المقصود من الشرائع استكمال النفس قوى العلم والعمل
١٢١	د في أن الفلاسفة ذكروا كالات النفس الأربع إلا أنهم لم يبينوا متعلقها
١٢٦	د بحث في إبطال قول المنجمين أن في اتصالات الكواكب نظر سعد ونحو
١٤٨	د فصل في ذكر رسالة أبي القاسم عيسى بن على في إبطال علم النجوم مع تعليقات للصنف
١٦٩	د فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة قال وزعموا أن القمر والزهرة مؤثنان
١٨٥	د قال صاحب الرسالة ذكر طرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم
١٩٤	د في إبطال ما احتج به المنجمون من الآيات القرآنية
١٩٦	د في إبطال ما ذكروه من تمسك إبراهيم الخليل عليه السلام بعلم النجوم
١٩٨	د في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر)

- ٢٠٠ فصل في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (وما خلقتنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً)
- ٢٠٣ د في إبطال ما تمسكوا به من أن الخليل تمسك في إثبات الصانع بالدلائل الفلسفية
- ٢٠٥ د في إبطال استدلالهم على علم النجوم بنهي النبي عليه السلام عن استقبال النيرين
- ٢١٤ د في إبطال استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النجوم فأمسكوا
- ٢١٥ د في بيان سبب كراهية المنجمين للسفر والقمر في العقر
- ٢١٦ د في إبطال ما احتجوا به من نهى على رضي الله عنه عن السفر في محاق الشهر
- ٢١٨ د في إبطال احتجاجهم بحديث أبي الدرداء
- ٢١٩ د في إبطال ما نسبوه إلى الشافعي من حكمه بالنجوم
- ٢٢٦ د في إبطال قولهم أن هذا علم ما خلقت عنه أمة من الأمم ولا ملة من الملل
- ٢٢٧ د وأما ما ذكروه عن الفرس من اعتنائهم بطالع النطفة
- ٢٣٣ د في حديث يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب
- ٢٤٨ د الآن التقت حلقتا البطان وفيه الكلام على إبطال الطيرة
- ٢٥١ د فيما روى عن عمر أنه سأل رجلاً عن اسمه فقال جمرة
- ٢٥٢ د وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام التيمن
- ٢٥٣ د في قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث
- ٢٥٧ د وأما حديث دعوا ذميمة لدار سكنوها فرأوا فيها شراً
- ٢٥٨ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي سل سيفه يوم أحد أخ
- ٢٥٩ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم واقد وقدت الحرب
- ٢٥٩ د وأما استقباله عليه الصلاة والسلام الجبلين أخ
- ٢٦٠ د وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار
- ٢٦١ د وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما نظير به
- ٢٦١ د وما كان أهل الجاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس
- ٢٦٤ د في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد مرض على مصبح
- ٢٧٠ د في بيان ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن وطء الغيل
- ٢٧١ د في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن قال له إنى أعزل عن أمتي شيئاً أتتبعها
- ٢٧٢ د في بيان ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم فراركم من الأسد

